

الكتاب المنتظر
ف
القضاء والقدر

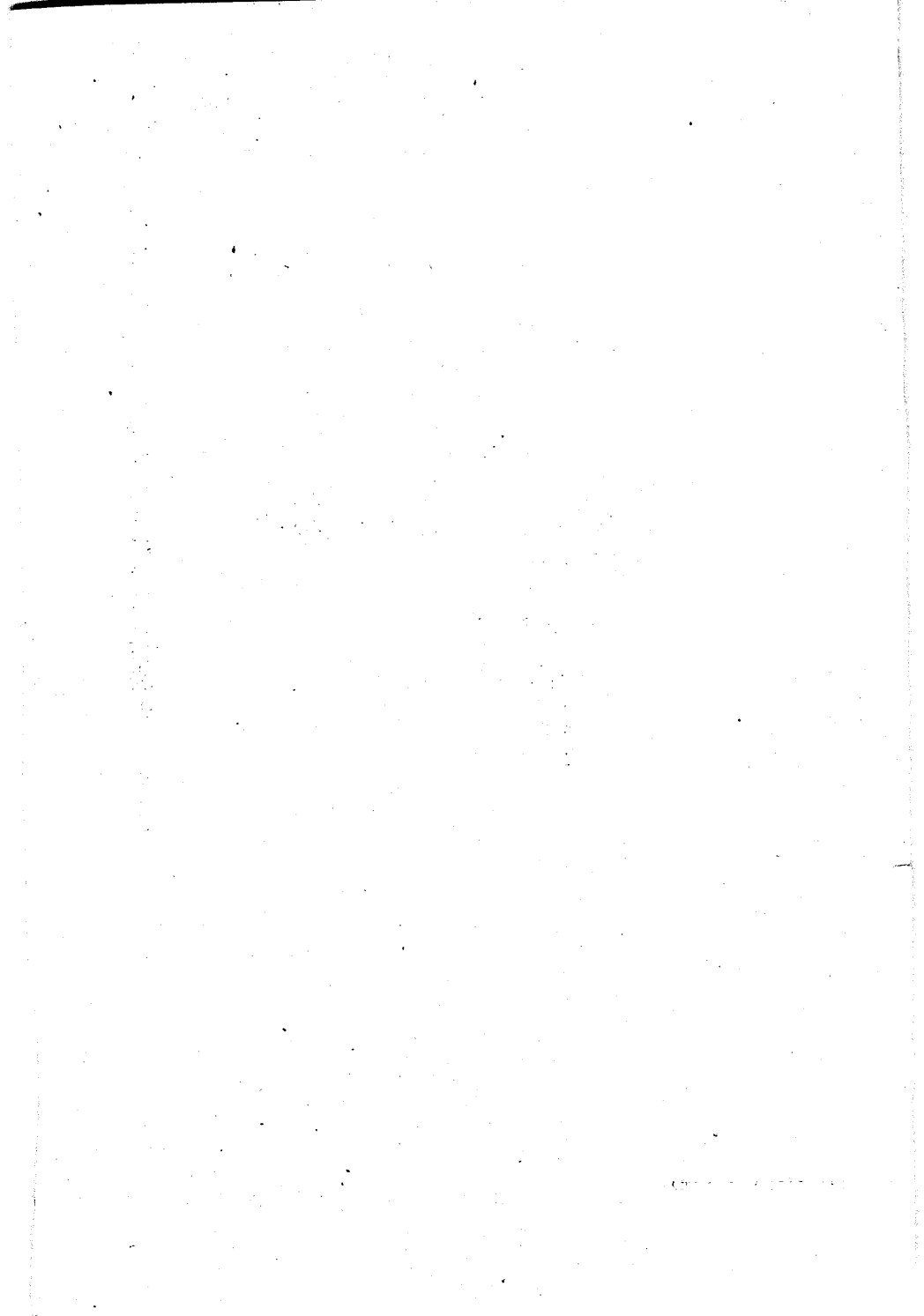
(عقيدة وتربية)

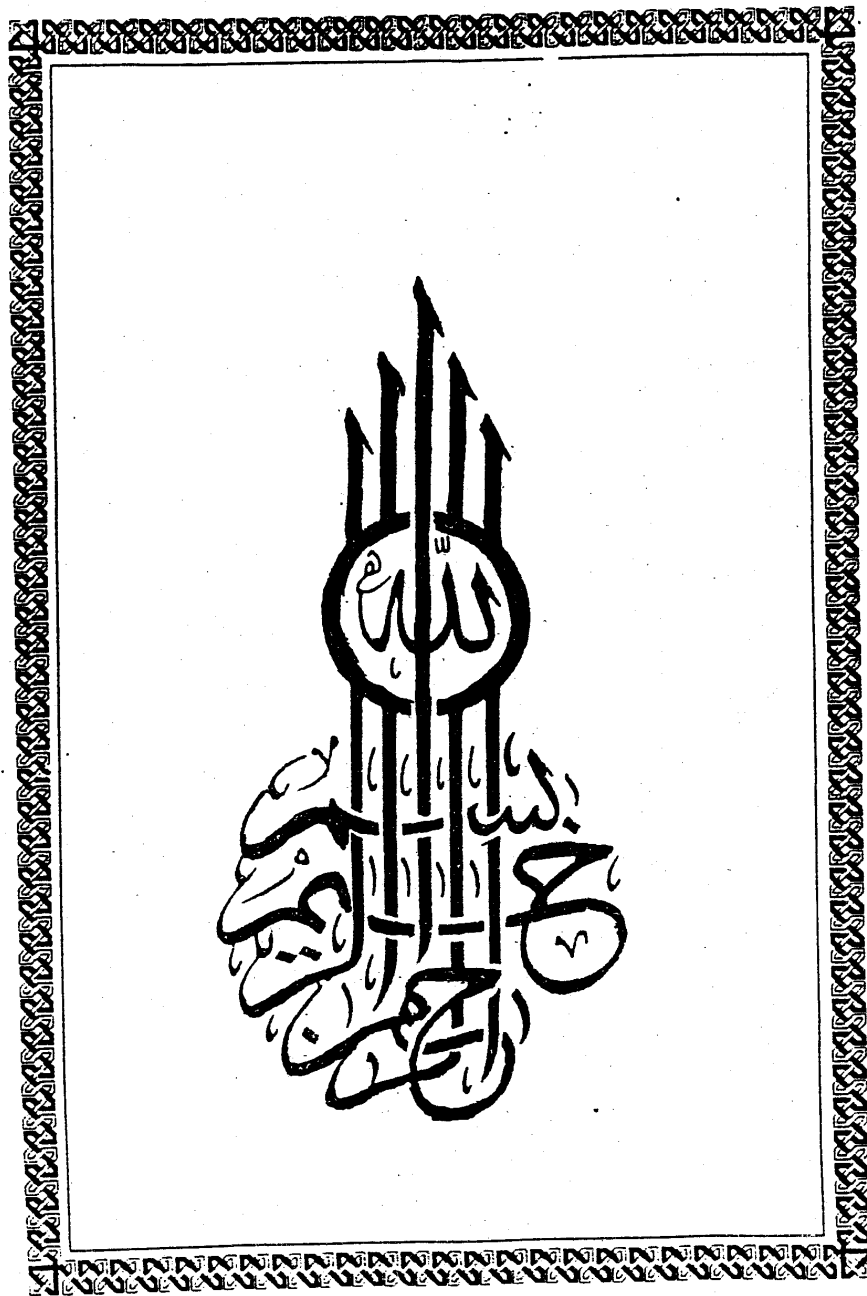
تأليف

دكتور/ ناجي محمد حسن

البدرى جاد الكريم حسن محمود عبدالقادر أحمد

جميع الحقوق محفوظة للمؤلفين

تقديم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستعديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه ، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فعليه أفضل الصلوات وأتم التسليمات ، وآله وأصحابه أجمعين.

وبعد

لقد شغلت قضية القضاء والقدر تفكير الإنسانية في أجيالها المتعاقبة جيلاً بعد جيل دون أن تجتمع فيها على رأى حيث ضلّت فيها أفهام ، وزلت فيها أقدام ، ولم يهتد فيها إلا من سار على منهج الله واتبع هدى النبى صلى الله عليه وسلم ونهج طريق السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين .

ومع أن هذه القضية من أخطر القضايا التي واجهها العقل البشرى حيث أنها دعامة من دعائم التوحيد ، وجانباً مهماً من جوانب العقيدة ، وركناً عظيماً من أركان الإيمان ، نجد شيوع الفهم الخاطيء لهذه القضية بين الناس رغم اختلاف طبقاتهم ، وتباين مراتبهم العلمية مما كان دافعاً قوياً للبحث حولها للإجابة على العديد من التساؤلات التي تشغل الكثير من الناس .

ولما لهذه القضية من تأثير فى سلوكيات الأفراد ، أثرتنا أن نبرز حولها الفكر التربوى المستمد من الكتاب والسنة الذى يبين مدى تأثير الإيمان بالقدر فى سلوكيات الأفراد ، وما يترتب على ذلك من تكوين شخصيات مؤمنة بالله فعالة فى المجتمع .

ويعون الله وتوفيقه تم تقسيم هذا الكتاب إلى سبعة أبواب على النحو التالى :

الباب الأول التمهيدى : عظمة الله	
الباب الثانى : ما دية القضا والقدر	
الباب الثالث : الإيمان بالقضا والقدر	
الباب الرابع : أنواع القدر	
الباب الخامس : الصبر على أقدار الله	
الباب السادس : أقدار أخبر بها النبى ﷺ	
الباب السابع : متعلقات القضا والقدر	

ونسأل الله أن يجعل هذا العمل المتواضع خالصاً لوجهه ، وأن ينفع به المسلمين ، وأن ينال رضاه إنه نعم المولى ونعم النصير .

المؤلفون

بسم الله الرحمن الرحيم

AL - AZHAR AL - SHARIF
ISLAMIC RESEARCH ACADEMY
GENERAL DEPARTMENT
For Research, Writing & Translation

الأزهر الشريف
مجمع البحوث الإسلامية
الإدارة العامة
للبحوث والتأليف والترجمة

٦٠٦٩

السيد / د/ ناصر محمد صبر / المدير العام للبحوث الإسلامية / الأزهر الشريف

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - وبعد :

بناءً على الطلب الخاص بفحص ومراجعة كتاب : الكتاب المنظر في الغيبة والعذر
تأليفكم

نفيد بأن الكتاب المذكور ليس فيه ما يتعارض مع العقيدة الإسلامية ولا مانع
من طبعه ونشره على نفقتكم الخاصة .

مع التأكيد على ضرورة العناية التامة بكساية الآيات التراتبية والأحاديث
النبوية الشريفة والالتزام بتسليم ٥ خمس نسخ لمكتبة الأزهر الشريف بعد الطبع .

والله الموفق ،،،

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

مدير عام

إدارة البحوث والتأليف والترجمة

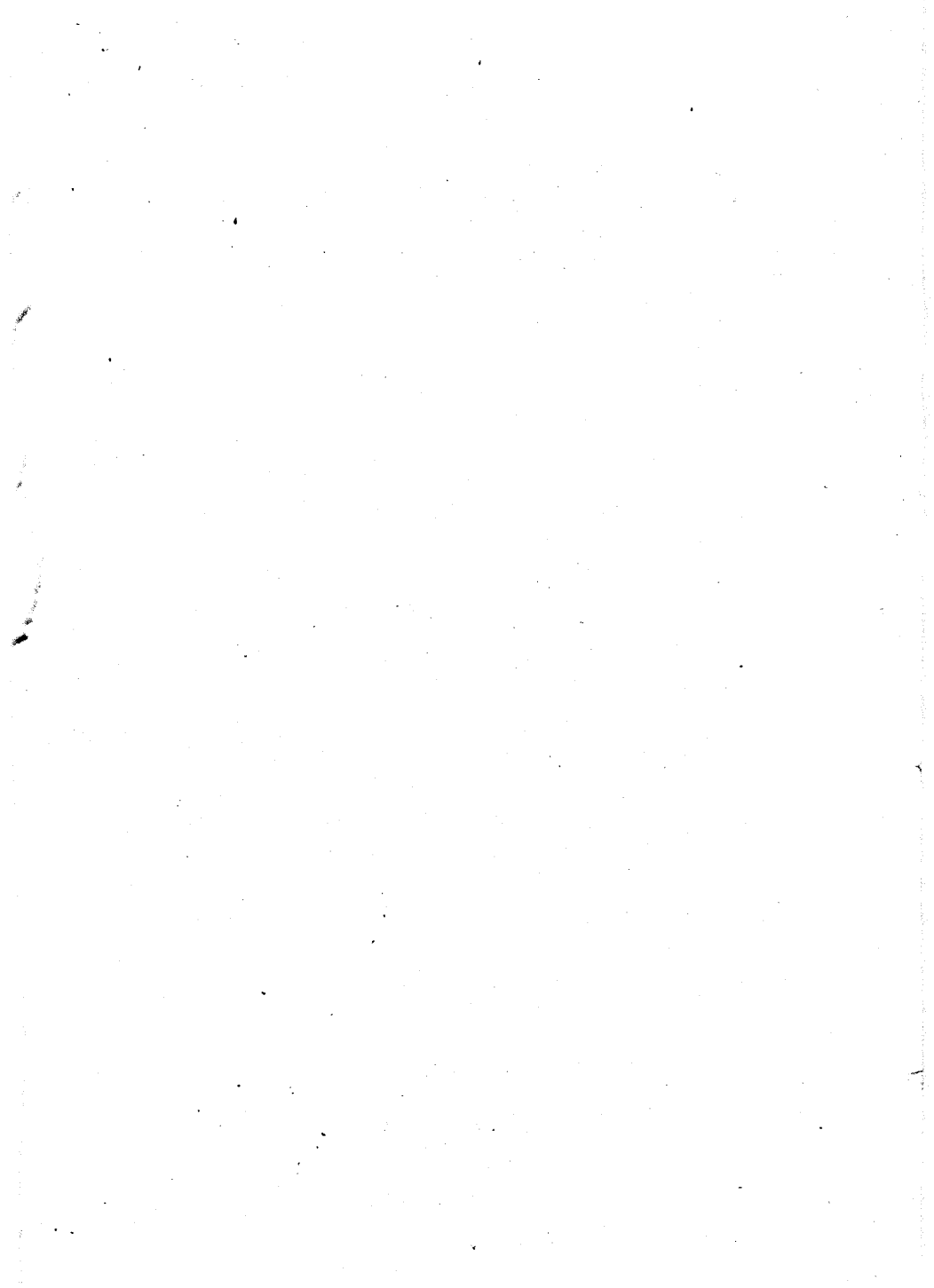
٩٨/٥/٢

تحريراً في ١٤١٩/ ٥/ ٢
الموافق ١٤١٨/ ٥/ ٢١

الباب الأول

عظمة الله

عظمة الله

الحمد لله الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية ، الظاهر فليس فوقه شيء والباطن فليس دونه شيء ، هو الواحد الأحد الفرد الصمد تنزهت ذاته وصفاته عن ذات وصفات مخلوقاته ، فلا نظير له في كبريائه ، ولا مثيل له في تدبيره ، ولا شريك له في ملكه ، ولا معقب له في حكمه ، ولا راد لقضائه ، سبحانه وتعالى استغنى بذاته عن سواه ، واقتقر إليه ما عداه ، فهو خالق كل شيء من أصغر شيء في الوجود إلى العرش الممدود الذي هو سقف المخلوقات . الجميع خلقه وملكه وعبيده وتحت قهره وقدرته وتحت تصرفه ومشينته.

الله أكبر من كل شيء ، وهو فوق كل شيء ، ومع كل شيء ، ووارث كل شيء ، الله أكبر من أن تحيط بعظمته عقولنا ، أو أن تستوعب كمالاته أقدارنا ، فهو الذي استعلى بكبريائه ، واحتجب بأنوار رحمته . فهو غاية لا تدرك لأنه الكمال المطلق ، تنزهت ذاته عن أن يدركها العقل البشري ، فهي تتجاوز قدرة الفكر الإنساني . وإذا كان الإنسان عاجزاً عن إدراك كثير من حقائق الوجود الذي يعيش فيه فكيف يتجرأ ويريد معرفة الذات الإلهية ، فالعقل الإنساني يعجز عن فهم وإدراك حقيقة الضوء ما هي وما كنهها ؟ وكذلك يعجز عن إدراك الإشعاع للذرى والنووى بل أبعد من ذلك . فالإنسان بكل ما لديه من إمكانيات علمية يعجز عن إدراك حقائق في داخله فما هي حقيقة الروح؟.

ومع أن الإنسان يجهل حقائق في داخله يريد أن يتجاوز حدوده ويعتدى على الذات الإلهية بقوله أريد أن أدركها . ما أقبح الإنسان حينما يتبجح بالها من صفاقة .. ومن يدعى ذلك كمن يدعى أنه يأتي بالشمس من المغرب. وتعالوا بنا إلى موقف مع سيدنا موسى عليه السلام الذي اختصه الله بكلامه فلما كلمه الله طمع موسى في رؤيته قال تعالى :

﴿ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ ۚ ﴾ [الأعراف: ١١٢]

ولكن الله أجابه بالنفي إجابة قاطعه بقوله تعالى: ﴿ لَنْ تَرِنِي ۚ ﴾ وذلك لضعف موسى أمام عظمة الله فهو إنسان ضعيف لم يخلق الله فيه مقومات ووسائل تمكنه من رؤية الله عز وجل وأراد الله تعالى أن يبرهن لموسى ^{عليه السلام} بالدرس العملي فقال تعالى :

﴿ وَلَٰكِنْ أَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرِنِي ۚ ﴾ [الأعراف: ١١٢]

الجبل الذي تلاطم قمته السحاب كما ترتطم أمواج البحر بصخورهِ انظر إليه ماذا سيحدث له مادمت لم أهبه مقومات ووسائل الرؤية

﴿ فَلَمَّا نَجَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا ۚ ﴾ [الأعراف: ١١٢]

فالجبل بما خلق الله فيه من قوة وصلابة وضخامة انهار أمام عظمة الله تعالى وصعق موسى ^{عليه السلام} :

﴿ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَنَكَ بُنْتَ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ۚ ﴾ [الأعراف: ١١٢]

فتاب واعتذر إلى الله فما كان له أن يسأل الله الرؤية تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. قال تعالى :

﴿ لَا تَدْرِكُهُ الْبَصَرُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْبَصَرَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ۚ ﴾ [الأنعام: ١٠٣]

وإذا كان الإنسان فضولى يريد أن يعرف كل شىء وقال الله

عنه:

﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرُ شَيْءٍ جَدَلًا﴾ [مفيد: ١٠]

فقد نهى النبى ﷺ عن التفكير فى ذات الله قال عليه الصلاة والسلام :
«تفكروا فى خلق الله ولا تتفكروا فى ذات الله فتهلكوا» رواه البيهقى. لأن
الإنسان بفهمه الضيق وإدراكه المحدود قد يقع فى الهلاك بالتفكر فى
الذات الإلهية ولقد ضل أقوام كثيرون لم يلتزموا نصيح النبى ﷺ وتدخلوا
فيما لا يعنيه فكان سببا فى فتنهم لأنهم يجادلون فيما لا يقدرُونَ على
معرفة قاله لم يعط الإنسان فى الدنيا قدرة على إدراك الذات الإلهية أو
رؤيتها ، والله أعظم من أن تدركه عقول عاجزة أو أبصار محدودة.
ويحسن فى هذا المقام ذكر قول ابن الحديد :

والله لا موسى ولا	عيسى المسيح ولا محمد
علموا ولا جبريل وهو	إلى محل القدس يصعد
كلا ولا النفس البسيطة	لا ولا العقل المجرد
من كنه ذاته غير أنك	واحدى الذات سرمد

ولكن سوف يغير الله طبيعة البشر فى الجنة ويمكنهم من رؤيته سبحانه
وتعالى قال : ﴿سُحُورُهُ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ﴿٢١﴾ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿٢٢﴾﴾ [سجدة: ٢١-٢٢]

روى عن جرير ؓ قال : خرج علينا رسول الله ﷺ ليلة البدر فقال :
«إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا ، لا تضارون فى رؤيته»
رواه البخارى فى صحيحه.

سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير كان ولم يكن شيء قبله ، ثم شاءت حكمته تعالى أن يخلق العرش على الماء ، ثم يقدر مقادير الخلائق ، ويكتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة ، سبحانه وتعالى وسع كل شيء علما .

فعن عمران بن حصين قال : قال أهل اليمن لرسول الله ﷺ : جنناك لتنفقه في الدين ولنا أك عن أول هذا الأمر . فقال عليه الصلاة والسلام : كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر (اللوح المحفوظ) كل شيء ثم خلق السموات والأرض . رواه البخاري .

وعن العباس بن عبد المطلب ؓ قال : كنا جلوسا مع رسول الله ﷺ بالبطحاء فمرت سحابة فقال رسول الله ﷺ : أتدرون ما هذا ، قلنا : السحاب ، قال ﷺ : والمزن ، قلنا : والمزن ، قال : والعنان ، فسكتنا . فقال ﷺ : هل تدرون كم بين السماء والأرض . قال : قلنا الله ورسوله أعلم ، قال بينهما مسيرة خمسمائة سنة ، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة سنة ، وكشف كل سماء مسيرة خمسمائة سنة ، وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعله كما بين السماء والأرض ، ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين ركبهن وأظلافهن كما بين السماء والأرض ، ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وأعله كما بين السماء والأرض ، والله فوق العرش ذلك وليس يخفى عليه شيء . (رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه واللفظ لأحمد .

قال تعالى : ﴿ وَيَجْعَلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَنِيَّةً ﴾ [الحاقة : ١٧٠] .

فالعرش هو أعظم مخلوق لله استوى الله فوقه، لا يعلم قدره ومقداره إلا الله سبحانه وتعالى .

قال تعالى: ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴾ [جنه: ٢٠]

وقال تعالى ﴿ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمُ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [قدر: ٧٠]

وثبت في صحيح البخاري عن رسول الله ﷺ أنه قال: « إذا سألت الله الجنة فسلوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن » .

سبحانه وتعالى أمر الكون بالمثل بين يديه حضوراً من العدم طائعاً أو كارهاً ، فامتثل الكون ساجداً بين يدي الطاعة .

قال تعالى : ﴿ إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدِيرُ الْأُمُورَ مَا مِنْ شَفِيعٍ

إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكَ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ أَفَلَا

تَذَكَّرُونَ ﴿٢﴾ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً وَعَدَّ اللَّهُ حَقّاً إِنَّهُ

يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ

أَلِيمٌ يَمَسُّ مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٤﴾ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ

ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ

وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ

لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥﴾ إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ

اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَّقُونَ ﴿٦﴾ [عنسن]

فما من ذرة في الأرض ولا في السماء إلا وتستمد وجودها من الله، فهو خالق كل شيء، سبحانه وتعالى وضع نظام هذا الكون، وهو بحق نظام معجز، غاية في الدقة، أساسه السنن والقوانين التي وضعها الله ونظم بها الكون، والتي لا تتبدل ولا تتغير إلا بإذنه، فما من شيء في الكون إلا وقد وضع في مكانه المناسب، وبالقدر المناسب، فصار الكون متحداً، متناسقاً، لا يعتريه الخلل، صنع الله الذي أتقن كل شيء.

قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة: ١٦٦]

وقد قيل لأعرابي بما يستدل على وجود الله فقال: البعرة هل على البعير ، وأثر السير يدل على المسير ، فسماء ذات أبراج ، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج ، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير .
قال تعالى : ﴿ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ﴾ [٢٥] أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ ﴿٣٦﴾ [مجاد]

ولله در الشاعر [١٧٠ : ٢٤] (*) :

سل الواحة الخضراء والماء جاريا	وهذى الصحارى والجبال الرواسيا
سل الروض مزدانا سل الزهر والندى	سل الليل والإصباح والظهير شاديا
سل هذه الأنعام والأرض والسما	وسل كل شيء تسمع الحمد ساريا
لو جن هذا الليل وامتد سرمدا	فمن غير ربي يرجع الصبح ثانيا

(*) الرقم الأول يشير إلى رقم الصفحة، والرقم الثاني يشير إلى رقم المرجع.

وهذا الكون في وجوده وبقائه يحتاج إلى ربه لحفظه ورعايته

لحظة بعد لحظة . *

قال تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَا

إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴾ [نمل: ١٠٠]

قال تعالى : ﴿ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ

اللَّهُ بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ [ص: ١٠٠]

فكل شيء في افتقار إلى الله ، والله هو الغني الحميد الذي خلق الإنسان من طين ، وجعل نسله من سلالة من ماء مهين ، واسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة ، وشرفه بالعلم والتعليم .

قال تعالى : ﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ

لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [نمل: ٧٨]

سبحانه وتعالى فطر النفس البشرية على الإيمان به ، وما من

مولود إلا يولد على الفطرة ، فطرت الله التي فطر الناس عليها .

قال تعالى :

﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ

عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ

الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴿٧٩﴾ أَوْ قُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ

آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ

الْمُجْرِمُونَ ﴿٨٠﴾ [الأعراف]

ولا أدري كيف يكفر الإنسان ويغضى الإيمان الفطرى ويستعلى
ويتكبر على الله متناسيا نعم الله عليه التى لا تعد ولا تحصى والذى
تعيده بالرعاية من مستقر النطفة إلى مستقر الجيفة فما أحوج الإنسان
إلى ربه قال تعالى :

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴾
ولله در القائل [١٠١ : ١] :

(قنبر: ١٠٠)

قل للطبيب تخطفته يدى الردى	يا شافى الأمراض من أرداك
قل للمريض نجا وعوفى بعدما	عجزت فنون الطب من عافاك
قل للصحيح وكان يحذر حفرة	فهوى بها من ذا الذى أهواك
قل للجنين يعيش معزولاً بلا	راع ومرعى من ذا الذى يرعاك
قل للوليد بكى وأجهش بالبكاء	لدى الولادة ما الذى أبكاك
وإذا ترى الثعبان يفتت سمه	فأسأله من ذا بالسموم حشاك
واسأله كيف تعيش يا ثعبان	أو تحيا وهذا السم يسلأفك
واسأل بطون النحل كيف تقاطرت	شهداً وقل للشهد من حلاك
بل سائل اللبن المصفى كان بين	دم وفرث ما الذى صفأك

ويقول المولى عز وجل فى الحديث القدسى :

{يا عبادى كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم . يا عبادى
كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم . يا عبادى كلكم عار إلا
من كسوته فاستكسونى أكسكم . يا عبادى أنكم تخطئون بالليل والنهار
وأنا أغفر لكم الذنوب جميعا فاستغفرونى أغفر لكم . يا عبادى لن تبلغوا
ضرى فتضرونى ، ولن تبلغوا نفعى فتنفعونى . يا عبادى لو أن أولكم

وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك
 في ملكي شيئا . يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا
 على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا . يا عبادى
 لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا فى صعيد واحد فسألوني
 فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندى إلا كما ينقص المخيط
 إذا أدخل البحر . يا عبادى إنما هى أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفىكم بها
 فمن وجد خيرا فليحمد الله ، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه } .
 أخرجه الإمام أحمد فى صحيحه عن أبى ذر رضي الله عنه .

الدور التربوي للإيمان بعظمة الله

إن الإيمان بعظمة الله هو الدعامة الأساسية التي تستقيم بها الحياة، فهو يوقظ حواس الخير، ويربى ملكة المراقبة، ويبعث على طلب معالي الأمور، وينأى بالمرء عن محقرات الأعمال. فالإيمان بالله، عقيدة توجيهية إيجابية فعالة تعمل على إيجاد الإنسان العابد الصالح، وهذه العبودية لله تحرره من حب الدنيا، وشهواتها ليس هذا فحسب؛ بل تزرع في نفسه العمل للحياة الحقيقية التي يتهيأ ليحيها عند ربه في دار القرار.

وما أحوج الأمة الإسلامية في الوقت الحاضر إلى جيل مؤمن بالله، عارف لتعاليمه، يدعو إلى طريق الخير، ويحذر من طريق الشر، قال تعالى:

﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾ [آل عمران: 110]

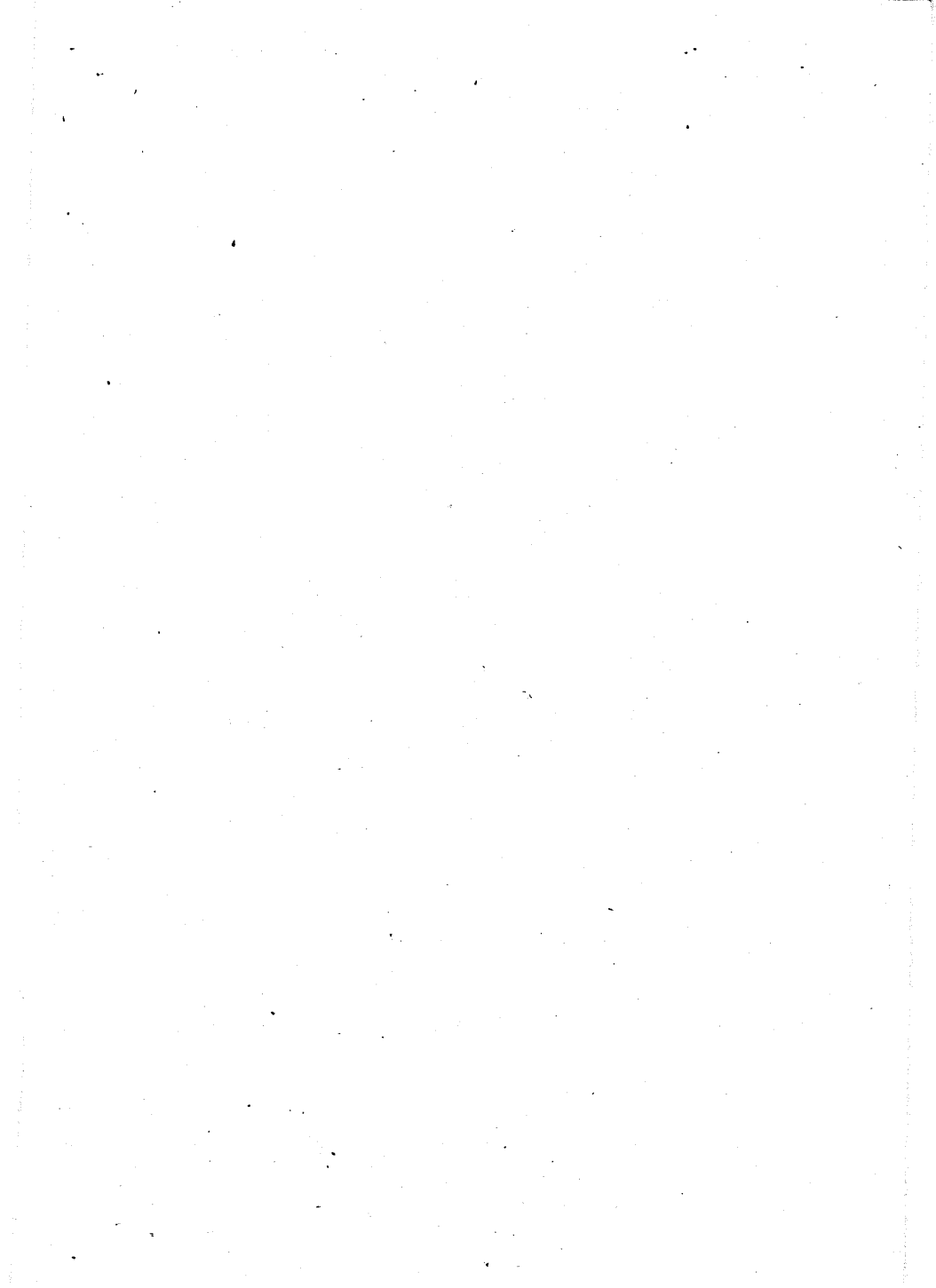
فالإيمان بالله يثير العزائم إشارة قوية فعالة ويسهم في توجيه السلوك إلى كل خير والبعد عن كل شر، قال عليه الصلاة والسلام: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» رواه البخاري. فالإيمان القوي بالله هو الذي يضئ لنا الطريق، طريق الخير والبركة والسلام ولن يتأتى ذلك إلا بإتباع المنهج التربوي الإسلامي المستمد من كتاب الله والهدى النبوي. وهذا يفرض على التربية بمؤسساتها المختلفة - المسجد والأسرة والمدرسة أن تغرس

القيم الإسلامية وفي مقدمتها قيم الإيمان بالله باستخدام أسلوب التفكير في عظمة الله وآياته المتعددة في الكون.

هذا بجانب أسلوب الحوار والوعظ والنصح والتقوية ، كما يجب أن يكون سلوك الداعية والمربي موافقا للقيم التي يدعو إليها وبذلك يمكن تقويم وتوجيه سلوكيات الأفراد والوصول إلى مجتمع إسلامي فاضل.

الباب الثاني

ماهية القضاء والقدر

القدر فى اللغة

لقد وردت مادة القدر فى اللغة العربية مستعملة فى عدة معانى على النحو التالى :

- (١) الترتيب والتحديد - قال تعالى : ﴿ وَقَدَرْنَا أَلْفَ رِجَالٍ مِّنْهُمْ يَوْمَ أُصْبِحُوا وَتَوَسَّعَ الْإِسْرَارُ وَآخَرُهَا أَفْوَاجٌ ﴾ [سنت: ١٠٠] ،
أى رتب وحدد فيها أفواتها.

وقال ابن حزم : لقد ظن بعض الناس أن القدر يتضمن معنى الإكراه والإجبار ، وليس الأمر كما ظنوا ، فالقدر معناه لغة : الترتيب والحد الذى ينتهى إليه الشئ ، تقول قدرت للبناء أى رتبته وحددته.

- (٢) التقدير الصادر عن فاعله كما علمه والتقدير مثلاً أن يرمى الإنسان السهم فيقع فى الموضع الذى قدره له. قال تعالى :
﴿ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ مَقْدِيرًا ﴾ [الفرقان: ٢٠] .

- (٣) العلم المحيط بمقادير الأشياء وجميع أحوالها قال تعالى :
﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴾ [يسر: ١٠٠] ، أى بعلم سابق فالله سبحانه وتعالى علم مقادير الأشياء قبل وقوعها ووجودها ومن هنا يتضح أن القدر معناه : علم الله السابق وتقديره للخلائق.

فالله سبحانه وتعالى قدر السموات ، والكواكب ، والعناصر ، والمعادن ، والنباتات ، والحيوان ، والإنسان وكل شئ بمقادير مخصوصة ، ومعلم محددة ، وقدر لكل واحد منها للبقاء مدة معلومة ،

وكذلك قدر الصفات والألوان والطعوم والأوضاع والخس والتجبح
والسعادة والشقاوة وغير ذلك ، فعلم الله وسع كل شيء حتى ما لم
يكن لو كان كيف يكون ، وهذا المعنى الواسع الشامل هو الذى
يفيده لفظ القدر عندما يقتصر بالقضاء . فاتقدر هو علم الله وتقديره
للأشياء وكيفية وقوعها منذ الأزل .

أما القضاء فهو إنجاز القدر ووقوعه .

وقد يطلق القدر ويراد به (القضاء والقدر) أى إنجاز ما علمه الله

ووقوعه . قال تعالى : ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا﴾ [الأحزاب: ٣٨]

القضاء فى اللغة

وضعت مادة القضاء فى اللغة للدلالة على أكثر من معنى بحسب الجملة الوارد فيها اللفظ ومرجعها جميعا إلى إنجاز الشيء. ولم ترد كلمة القضاء بنصها فى القرآن الكريم وإنما وردت مشتقاتها ثلاثا وستين مرة فى سبع وعشرين سورة.

فلقد وردت بمعنى (الحكم) كما فى قوله تعالى :

﴿ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [نساء: ٦٥]

وجاءت بمعنى الإيجاد والخلق فى قوله تعالى :

﴿ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ ﴾ [سجدة: ١٦]

وجاءت بمعنى التقدير والتحديد فى قوله تعالى :

﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ ﴾ [الأنعام: ٢٠]

ووردت بمعنى الأداء وتوفية الحق فى قوله تعالى :

﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ ﴾ [قصص: ٢٩]

ووردت بمعنى الإرادة كما فى قوله تعالى :

﴿ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ [الفرقان: ١٧]

وجاءت بمعنى الإعلام والأخبار كما فى قوله تعالى :

﴿ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ ﴾ [الإسراء: ١٠]

وجاءت بمعنى العهد فى قوله تعالى :

﴿ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْفَرْدَيْنِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ ﴾ [قصص: ١١]

ووردت بمعنى « الفعل » كما فى قوله تعالى :

﴿ لَيَقْضَى اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ﴾ [الأنعام: ١٦]

وإذا تأملنا هذه المعاني السابقة التي وردت بها مشتقات كلمة
«القضاء» نجد أنها تلتقي عند معنى واحد هو إنجاز الشيء، فحكم الله
وإرادته وخلقه وإيجاده وفعله كلها تقع في حسم وإنجاز .
وكذلك عندما تكون كلمة (القضاء) مقترنة بلفظ (القدر) لا تخرج عن
إنجاز القدر ووقوعه .
فالقضاء هو : وقوع المقدر ونفاذه متى جاء زمانه .

تعريف القضاء والقدر شرعا

لقد تعددت تعريف القضاء والقدر ولكنها تجمع على معنى واحد

وسنتناول بعض التعاريف على النحو التالي :

- عرف الإمام الطحاوى القدر بأنه : علم الله السابق فى كل كائن من خلقه فقدر ذلك تقديرًا محكما مبرما ليس فيه نقص ولا زيادة ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا محول من خلقه فى سماواته وأرضه.
- وقال الإمام النووى فى معناه : إن الله تبارك وتعالى قدر الأشياء فى القدم وعلم أنها ستقع فى أوقات معلومة عنده وعلى صفات مخصوصة فهى تقع حسب ما قدره لها .
- وعرفه أبو بكر جابر الجزائري بأنه : علم الله الأزلى بكل ما أراد إيجاد من العوالم والخلائق والأحداث والأشياء وتقدير ذلك الخلق وكتابته فى اللوح المحفوظ كما هو حين يقضى بوجوده فى كميته وكيفية وصفته وزمانه ومكانه وأسبابه ونتائجه بحيث لا يتأخر شيء من ذلك عن إيانته ولا يتقدم عما حدد له من زمان ولا يتبدل فى كميته بزيادة أو نقصان ولا يتغير فى هيئته ولا صفته بحال من الأحوال.
- وقال شيخ الإسلام ابن تيميه فى القضاء والقدر : إن الله خالق كل شيء وربّه ومليكه وقد دخل فى ذلك جميع الأعيان القائمة بأنفسها وصفاتها القائمة بها من أفعال العباد وغير أفعال العباد وأنه سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ، فلا يكون فى الوجود شيء إلا بمشيئته وقدرته ، ولا يمتنع عليه شيء شاءه بل هو قادر على كل

شيء ، وأنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون ، فقد دخل في ذلك أفعال العباد وغيرها وقد قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم ، قدر أرزاقهم وآجالهم وأعمالهم وكتب ذلك وما يصيرون إليه من سعادة وشقاوة وغيره.

وعلى ضوء ما سبق نستطيع أن نعرف القضاء والقدر بأنه :

علم الله الأزلي بمقادير الأشياء وأزمانها قبل إيجادها وكتابة ذلك في اللوح المحفوظ ثم يوجدها على وفق ما قدره لها لا يخرج عن ذلك شيء لا أفعال الإنسان ولا غيره كما لا يخرج عن ذلك ما يصيب الإنسان وما يقع في الكون من أحداث وغيره.

أركان القضاء والقدر

سبق تعريف القضاء والقدر بأنه علم الله الأزلي بمقادير الأشياء وأزمانها قبل إيجادها وكتابة ذلك في اللوح المحفوظ ثم يوجدها على وفق ما قدره لها لا يخرج عن ذلك شيء.

ومن خلال هذا التعريف يمكن أن نستببط الأركان التي قام عليها القضاء والقدر وهي :

أربعة أركان كما يلي :

- الركن الأول : علم الله الأزلي.
- الركن الثاني : اللوح المحفوظ وكتابة المقادير.
- الركن الثالث : الخلق والإيجاد.
- الركن الرابع : المشيئة والقدرة.

وبمشيئة الله تعالى وعونه سنتناول هذه الأركان بشيء من التوضيح على النحو التالي :

الركن الأول : علم الله الأزلي

إن الله سبحانه وتعالى علم بالأشياء قبل وجودها وعلم ما سيحدث لها بعد وجودها وما يصدر منها وما يصيبها وعلم أعمال الخلق وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال إجمالا وتفصيلا فيأله من إله عظيم سبحانه وتعالى قال :

﴿ إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ [أنعام: ١٨٠] .

وقال تعالى : ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ

فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ [مجاد: ٧٠]

فالله سبحانه وتعالى وسع علمه كل شيء لا يخرج عن ذلك شيء

قال تعالى : ﴿ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي

السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾ [أنعام: ٦١]

﴿ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [سجدة: ١٦]

﴿ وَسَاءَ مَا فِي آلِ الْبِرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا

وَلَا حَبَّةٌ فِي ظِلْمَةٍ إِلَّا يَكْتُبُهَا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾ [الأنعام: ٥٩]

والعلم صفة كشف وليس صفة تأثير كما جاء في الحديث عن

عمر بن الخطاب أنه سمع رسول الله ﷺ يقول : «مثل علم الله فيكم كمثل

السماء التي أظلتكم والأرض التي أفلتكم فكما لا تستطيعون الخروج من

السماء والأرض كذلك لا تستطيعون الخروج من علم الله وكما لا تحفلكم

السماء والأرض على الذنوب كذلك لا يحملكم علم الله» رواه ابن جرير.

والله سبحانه وتعالى علم جميع خلقه قبل أن يخلقهم وعلم أرزاقهم
وآجالهم وأقوالهم وأعمالهم وجميع حركاتهم وسكناتهم وسرائرهم
وعلاياتهم.

فإنه يعلم السر وأخفى ولا تخفى عليه خائنة الأعين وما تخفى الصدور :
ولله در القائل [١٤٥: ٢٤]:

يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليل
ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام التحل
ويرى ويسمع ما دونها في قاع بحر زاهر متجدل

وعن علي بن أبي طالب عليه السلام قال : « كنا في جنازة فلما انتهينا
إلى بقيع الغرقد قعد رسول الله ﷺ وقعدنا حوله فأخذ عوداً فنكت به
الأرض ثم رفع رأسه فقال: ما منكم من نفس منقوسة إلا وقد علم مكانها
من الجنة والنار وشقية أم سعيدة . فقال رجل من القوم : يا رسول الله
ألا ندع العمل وننكل على كتابنا فمن كان من أهل السعادة صار إلى أهل
السعادة ومن كان من أهل الشقوة صار إلى الشقاء ، فقال رسول الله ﷺ :
اعملوا فكل ميسر ، فمن كان من أهل الشقوة يبسر لعملها ، ومن كان من
أهل السعادة يبسر لعملها ، ثم قال رسول الله ﷺ :

﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (٥) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (٦) فَسَنِيَرُهُ لِلْعُسْرَى (٧)

وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى (٨) وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى (٩) فَسَنِيَرُهُ لِلْعُسْرَى (١٠) ﴾ .. رواه مسلم.
[٥٥٨]

ومفهوم هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى علم منذ الأزل ما
سيصدر عن عباده سواء كان خيراً أو شراً وبناءً على ذلك حدد منذ
الأزل أهل الجنة من أهل النار.

وأيضاً يفيد أن أهل الجنة هم الذين يعملون الصالحات ويتقون الله سبحانه وتعالى والله سوف يعينهم ويوصلهم إلى مرادهم وهو الجنة. وأن أهل النار هم الذين يعملون السيئات من التكذيب بالله واليوم الآخر والبعث عن منهج الله.

وقال ابن القيم عن علم الله :

وهو العليم أحاط علماً بالذي في الكون من سر ومن إعلان
وبكل شيء علمه سبحانه بالذي فهو المحيط وليس ذا نسيان
وكذلك يعلم ما يكون غداً وما قد كان والموجود في ذا الآن

وعلم الله يتناول أيضاً ما لم يكن لو كان كيف يكون . قال تعالى
في تخلف المنافقين عن الجهاد مع رسول الله ﷺ:

﴿لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا﴾ [التوبة: ١٧]

وقال تعالى عن أهل النار عندما تمنوا الرجوع إلى الدنيا ليعملوا
الصالحات : ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ [الأنعام: ٢٨].

وخلاصة القول أن الله سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علماً ولا يخرج عن علمه شيء ، ولكن كيف يتفق القول بحرية الإنسان في أفعاله ، والقول بأن أعمالنا لا تخرج عن دائرة العلم الإلهي المحيط ؟

ويجيب عن هذا التساؤل الشيخ الغزالي رحمه الله في كتابه
«عقيدة المسلم» بأن العلم من صفات الكشف وليس من صفات التأثير
ويضرب الشيخ مثالا لذلك يقول قف أمام مرآة صافية وأنت عابس الوجه
مقطب الجبين فماذا ترى؟ . ستري صورتك كما هي عابسة مقطبة أي

ذنب للمرأة في ذلك ؟ . إن مهمتها أن تصف وأن تكشف وهي قد صدقت فيما أثبتت لك ، ولو كنت ضاحك الوجه لأثبتت لك على صفحتها خيالا ضاحكا لا شك فيه ، وكذلك صفحات العلم الإلهي ومراثيه لا تتصل بالأعمال اتصال تصريف وتحريك، ولكنه اتصال انكشاف ووضوح ، فجى تتبع العمل ولا يتبعها . غاية ما يمتاز به العلم الإلهي أنه لا يكشف الحاضر فقط ولكنه يكشف كذلك الماضي والمستقبل، فيرى الله تعالى الأشياء على ما كانت عليه ، وعلى ما ستكون عليه ، كما يراها وهي كائنة سواء بسواء.

الركن الثاني : اللوح المحفوظ وكتابة المقادير

من الأحاديث التي تناولت اللوح المحفوظ بشيء من التعريف ما رواه الحاكم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: « مما خلق الله لوحا محفوظا من درة بيضاء ، دفناه من ياقوتة حمراء ، قلمه من نور ، وكتابه نور ، وعرضه ما بين السماء والأرض ، ينظر الله فيه كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة أو مرة ، ففي كل نظرة منها يخلق ويحيى ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء » رواه الطبراني .

والله سبحانه وتعالى كتب في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة مقادير الخلائق ، فخلق الله القلم وقال له اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة ، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه ، وما أخطأه لم يكن ليصيبه ، ولقد ثبت ذلك في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة .

أولا - من القرآن الكريم :

قال تعالى : ﴿ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ [الحج: ٢٢] .

وقال تعالى : ﴿ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ [التوبة: ١٠١] .

ثانياً - من السنة :

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال : « أول شيء خلقه الله القلم ثم قال اكتب فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة » رواه أحمد والترمذي وصححه.

وقال الرسول ﷺ في الحديث الذي رواه مسلم : « كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة... » ، ومن ذلك قول الرسول لابن عباس ؓ : « واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ، رفعت الأقلام وجفت الصحف » رواه الترمذي.

ومما تقدم يتضح شمول علم الله تعالى وإحاطته بكل شيء وكتابة ذلك في اللوح المحفوظ . قال ابن القيم رحمه الله :

وكن بالذي قد مط باللوح راضياً فلا مهرب مما قضاه وخطه

أنواع التقدير وكتابتها

- التقدير الأول : وهو التقدير الأزلي الذي يرجع إليه كل تقدير وهو ما تناولناه بالشرح من أن الله كتب في اللوح المحفوظ كل شيء .
- التقدير الثاني : التقدير يوم الميثاق قال تعالى :

﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا ﴾ [آعراف: ١٧٢].

وفى (الموطأ): أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن الآية السابقة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها فقال عليه الصلاة والسلام: «إن الله تبارك وتعالى خلق آدم ثم مسح بيمينه حتى استخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة ويعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار ويعمل أهل النار يعملون» رواه الترمذي. قاله سبحانه وتعالى علم ما سيصدر عن عباده سواء كان خيرا أو شرا وبناء على ذلك حدد منذ الأزل أهل الجنة من أهل النار.

- التقدير الثالث : التقدير عند تخليق النطفة . قال تعالى:

﴿هُوَ الَّذِي يَكْرِزُ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ﴾

[نجم: ٢٧]

وعن عبدالله بن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق : « إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً ، ثم يكون علقه مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح ، ثم يؤمر بأربع : يكتب رزقه وعمله وأجله وشقى هو أم سعيد» أخرجه البخاري ومسلم .

ونتعرض للحديث بالتفصيل في فصل (القدر الذي يتعلق بأفعال العباد).

- التقدير الرابع : السنوي في ليلة القدر :

قال الله تعالى: ﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾ [سجدة: ١٦]

قال ابن عباس رضي الله عنه: «يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من موت أو حياة أو رزق أو مطر. حتى الحاج يقال يحج فلان ويحج فلان».

- التقدير الخامس : التقدير اليومي :

قال تعالى : ﴿ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴾ [الرحمن: ٢١١] .

فالله سبحانه وتعالى يحدد معالم الوقائع والأحداث التي تقع في كل يوم .
ولقد جاء في الحديث: «ينظر الله في اللوح المحفوظ كل يوم ثلاثمائة وستين مرة في كل نظرة منها يخلق ويحيى ويميت ويعز ويذل ويفعل الله ما يشاء سبحانه وتعالى فذلك قوله كل يوم هو في شأن » رواه الحاكم والطبراني.

الركن الثالث : الخلق والإيجاد

إن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء وأوجده قال تعالى :

﴿ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ ﴾ [المع: ١٠٠].

وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرِ اللَّهِ

يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَآفَ تُؤْفَكُونَ ﴾ [معر: ٢٠].

فالله سبحانه وتعالى خلق الوجود بما يحوى من عوالم سفلية وعلوية كالسما والارض وما فيهما وما بينهما وهى عوالم كثيرة لا تحصى عددا ولا يحاط بها حدا وفيها من العجائب والغرائب ما يسلب العقول ملكة التفكير فيها ، ويكفى فقط أن ننظر إلى السماء الدنيا بما فيها من كواكب ونجوم سيارة خفية فى النهار ساطعة براقه بالليل على اختلاف أحجامها وأبعادها ومدارات أفلاكها قال تعالى :

﴿ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَرَافَعْنَاهَا وَمَا هِيَ مِنْ فُرُوجٍ ﴾ [ن: ٦٠].

بل الأرض التى نعيش عليها ونعمرها لا تقل عجبا من السماء، ففيها من العظمة والروعة عجائب كثيرة من الخلق عددا، وكثرة وخصائص وطباع. قال تعالى: ﴿ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ ﴾ [الحج: ٢٠٠] فهذا الكون متحدا متناسقا لا يعتريه الخلل، فهو صنع الله الذى أتقن كل شيء.

فالله سبحانه وتعالى خلق الوجود بما يحوى ، وكذلك ما نقوم بصنعة من الآلات والأشياء إنما هى خلق الله تعالى ؛ لأن الخلق هو

الإيجاد من عدم ، وكذلك الأشياء الناتجة من الاستساح هي من خلق الله ، مع أن الإنسان تدخل وغير فييا ، ولم يكن الإنسان خالقا لها ؛ لأنه لم يوجد لها من عدم . قال تعالى : ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [صفحات: ١١٠] .

فالإنسان لا يستطيع أن يوجد شيئا من عدم . قال تعالى :

﴿ يَتَأْتِيهَا النَّاسُ ضُرْبٌ مَثَلٌ فَاسْتَجْعُوا اللَّهَ عَنِ الذُّبُوبِ
تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ
وَإِنْ يَسْلُبْنَاهُمْ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَفِيدُوا مِنْهُ ضَعُفَ
الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ ﴾ [مجمع: ٧٢]

فالله سبحانه وتعالى هو المتصرف الأحد الذي له الحق المطلق الأعلى في الإيجاد والإعدام والفعل والتصرف والتدبير والتغيير سبحانه وتعالى فهو قادر على أن يغير خصائص الأشياء قال تعالى :

﴿ قُلْنَا يَنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴾ [أنبياء: ٦٩]

وهذا لا ينفي أن الله أعطى الإنسان القدرة على أن يتدخل ويغير في خلق الله ، ويبدله ويفسده وغير ذلك ، وكان ذلك فتنة للإنسان ، وابتلاء ولذلك من جملة ما أقسم عليه إبليس في إضلال بني آدم أن يدفعهم ليغيروا خلق الله كما ورد في كتاب الله تعالى :

﴿ وَلَا مَرَّةًهُمْ فَلْيُغَيِّرْ بَعْضَهُمْ خَلْقَ اللَّهِ ﴾

[قصص: ١١٩] .

الركن الرابع: المشيئة والقدرة

إن الله سبحانه وتعالى ماكان ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى وهو أحكم الحاكمين . قال تعالى :

﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ [س: ٨٢] .
وقال تعالى: ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى وَنَهًى وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْإِنسَانِ أَجْمَعِينَ ﴿١٣١﴾ فَذُوقُوا يَمَانِسَ بِنْتِمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ يَمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٤١﴾ ﴾ [سجدة] .

فليس معنى أن الإنسان يرتكب الذنوب والمعاصي التي حرمها الله عليه وحذره منها أن الله يعجز عن منعه عن هذه الذنوب .

قال تعالى : ﴿ وَمَا كَانِ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿١٤٤﴾ وَلَوْ يَرَى الْإِنسَانُ يَمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهِمَا مِنْ ذَنْبٍ وَلَا يَكُن يُوْخِرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَيَآجِءُ أَجْلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا ﴿١٤٥﴾ ﴾ [نور] .

فالله سبحانه وتعالى شاء أن يكون الإنسان شائئاً مريداً فمنحه قدرة وإرادة ومشية ، وأمكنه من أن يمثل أو يرفض بمحض إرادته

وكامل اختياره ليترتب على ذلك جزاء المحسنين بإثابتهم وعقوبة المسيئين ، ومع أن الله سبحانه وتعالى قد خلق الإنسان حراً قادراً ، فحرية وقدرته بإذن الله وتحت مشيئته فلا يخرج شئ عن مشيئة الله ولا يقع شئ إلا بإذنه ، ولذلك إذا تعارضت مشيئة الإنسان مع مشيئة الله فلا مشيئة للإنسان بل سيكون مقهوراً لا حرية له ولا اختيار ، وذلك سوف نراه واضحاً جلياً في أقدار الله للكونية إن شاء الله .

قال تعالى : ﴿ إِن هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٧١﴾ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ ﴿٧٢﴾ ۝

وَمَا نَشَاءُ مِنْ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٧٣﴾ ﴾ [سجدة: ٧١-٧٣] .

فمشيئة الله تعالى عامة شاملة تدخل في سلطانها المطلق كل مشيئة ، فكل شئ خاضع لقدرة الله جارٍ على ما تقضى به حكمته ومشيئته ، وللاستفادة العملية مما تقدم نذكر هذا الحديث :

جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال: يا أبا الدرداء قد احترق بيتك . فقال: ما احترق لم يكن الله عز وجل ليفعل ذلك بكلمات سمعتن من رسول الله ﷺ ، وقد قلتن اليوم ، ثم قال انهضوا بنا فانتھوا إلى داره ، وقد احترق ما حولها ولم يصيبها شئ ، وهذه الكلمات هي : قال النبي ﷺ : من قال حين يصبح وحين يمسي : «اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اعلم إن الله على كل شئ قدير وأن الله قد أحاط بكل شئ علماً. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي وشر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم، لم يصبه في

نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه « رواه ابن السنن عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

نعم إذا أخلص الإنسان بينه وبين ربه وسار على منهجه تقبل الله دعاءه وحفظه من كل سوء ، فأبو الدرداء رجل تقى عابداً إذا قال سمع الله لقوله ، وأجاب دعاءه وصدق رسول الله ﷺ حيث قال : « رَبِّ أَشْعَثُ أَغْبِرْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لِأَبْرَهُ » رواه مسلم.

الباب الثالث

الإيمان بالقضاء والقدر

الإيمان بالقضاء والقدر

الإيمان بالقضاء والقدر عقيدة من العقائد الإسلامية التي أسست على الإيمان بالله عز وجل ، وبنيت على المعرفة الصحيحة لذاته العليا، وأسمائه الحسنى وصفاته العظمى . وقد بين الله سبحانه وتعالى أسمائه الحسنى وصفاته العظمى في كتابه ، وجاءت على لسان رسوله ﷺ .

قال تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الأعراف: ١٨٠] .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : « إن لله تسعا وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة » رواه البخاري ومسلم .

قال الإمام الشافعي رحمه الله [ه]: إن لله صفات وأسماء لا يسع أحد ردها ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه كفر وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل وتثبت هذه الصفات وتنفي عنه التشبيه كما نفى عن نفسه . قال تعالى: ﴿ أَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١] .

والإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته العظمى قد استتبع الإيمان بمعاني هذه الأسماء ودلالاتها حتى أن الذين ألحدوا في هذه الأسماء إنما دافعهم إلى هذا هو محاولتهم نفى هذه المعاني وهذه الدلالات ، ولهذا ذهبوا إلى النكران والميل عن الحق .

ومن الدلالات التي استوجبها أسماء الله الحسنى وصفاته العليا القضاء والقدر فهو علم الله الأزلي بمقادير الأشياء وأزمانها قبل إحداثها وكتابة ذلك في اللوح المحفوظ ثم يوجد على وفق ما قدره الله لها لا

يخرج عن ذلك شيء ، ولذلك فإنه من أنكر القضاء والقدر فقد أنكر صفات الله سبحانه وتعالى من العلم الواسع والمشيتة العامة والقدرة المطلقة وبناء على هذا حكم بكفره ، فقد جاء في حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ قال : « لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره من الله وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطاه لم يكن ليصيبه » صدق رسول الله ﷺ رواة الترمذى . ففي هذا الحديث ينفى الرسول الكريم الإيمان بمن لم يؤمن بالقدر ، بالإضافة إلى هذا فقد ورد في حديث عائشة رضى الله عنها أن رسول الله ﷺ قال : « ستة لعنتهم وكل نبي مجاب - واللعن الطرد من رحمة الله - الزائد في كتاب الله والمكذب بقدر الله والمستحل لمحارم الله والمستحل من عترتى ما حرم الله وتارك السنة » رواه الطبرانى وابن حبان .

وروى مسلم في صحيحه أول كتاب الإيمان من حديث يحيى بن معمر قال : « كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهنى فانطلقت أنا وحميد ابن عبد الرحمن الحميرى حاجين أو معتمرين فقلنا : لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله ﷺ فسألناه عما يقول هؤلاء فى القدر . فوفق لنا عبد الله بن عمر ابن الخطاب داخلا المسجد ، فاكتفتة أنا وصاحبى أحدا عن يمينه والآخر عن شماله فظننت أن صاحبى سيكل الكلام إلى فقلت : يا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرءون القرآن ويتقرون بالعلم ، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف قال : فإذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أنى برئ منهم وأنهم براء منى ، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهباً فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر » . ففي هذا الحديث نجد أن ابن

عمر قد تبرأ ممن أنكر القدر وذهب إلى أن الله لا يقبل أعمالهم ولا نفقاتهم فهم كمن قال الله فيهم :

﴿ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ
إِلَّا أَنْهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ
إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ ﴾ (سورة: ١٠١) .

وعن أبي الديلمي قال : أتيت أبي بن كعب فقلت : في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي فقال : لو أنفقت مثل أحد ذهباً ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ، ولو مت على غير هذا لكنك من أهل النار قال : فأتيت عبدالله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت كل منهم حدثني بمثل ذلك عن النبي ﷺ رواه الحاكم .

ومعنى قوله (وقع شيء في نفسي من القدر) أي شك واضطراب يؤدي إلى الشك فيه أو إلى الجحود له ، فنجد أن صحابة رسول الله ﷺ قد اتفقوا على أن الله لا يقبل من منكر القدر شيء ، فهو يتناوله قول الله تعالى : ﴿ أَفَكُفِّرُونَ بَعْضَ الْكَذِبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ﴾ (سورة: ٨٠) . ولذلك قال القرطبي : لاشك في تكفير من أنكر القدر لأنه جحد معلوماً من الشرع بالضرورة وذلك بعد إقامة الحجة عليه .

وعن علي بن أبي طالب عليه السلام قال رسول الله ﷺ : « لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق ويؤمن بالبعث بعد الموت ويؤمن بالقدر خيره وشره » رواه الترمذي . وفي هذا الحديث نجد أن رسول الله ﷺ ينفي الإيمان عن منكر القدر ولم يؤمن به .

وعن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: حدثني أبي قال: دخلت على عباده وهو مريض أتخايل فيه الموت فقلت: يا أبقاه أوصني واجتهد لي فقال: أجلسوني قال: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره؟ وتعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك ، يا بني سمعت رسول الله ﷺ يقول: « إن أول ما خلق الله القلم ، فقال له: أكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار». وفي رواية: « من مات على غير هذا فليس مني » رواه الترمذي.

والمعنى أن العبد لا يؤمن حتى يعلم أن ما أصابه قد قدر عليه ولم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه من الخير أو الشر لم يقدر عليه فالإيمان بذلك واجب ومن لم يؤمن بذلك وجبت له النار لكفره لأن الجاحد لعلم الله كافر كما ذهب إلى ذلك السلف الصالح وأئمة المسلمين قالوا ناظروا منكرى القدر بالعلم فإن أقروا به فلا سبيل عليهم وإن أنكروا بعد العلم فقد كفروا، وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إن مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم، وإن لقيتموهم فلا تسلموا عليهم» رواه ابن ماجه.

ويعتبر منكر القضاء والقدر كافر لأنه أنكر معلوماً من الدين بالضرورة وهو ما يترتب عليه تكذيب المولى عز وجل في كتابه وتكذيب نبيه في سنته ، ولا نرى أشد من ذلك كفراً .

القيم التربوية للإيمان بالقضاء والقدر

الإنسان الذى يؤمن بالقضاء والقدر يراقب الله سبحانه وتعالى فى كل أعماله ويسعى للفوز برضاه وتنفيذ أوامره و البعد عن نواهيه فى السر والعلانية ؛ لأن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شئ ، فصاحب الإيمان الصحيح بالقضاء والقدر يعلم أن الأمر كله بيد الله تعالى مشيئة وتقديرًا وإيجادًا ؛ ولهذا يستعين بالله فى طلب العون وحصول المراد فضلًا عن أن الإيمان بالقدر يبعث فى الفرد الراحة النفسية التى تعينه على شدائد الحياة ، وتحميه من أن يتسرب إليه اليأس أو يقعد به القنوط فى أى حال من الأحوال وإن غلقت فى وجهه كل أبواب الحياة أو ضاقت عليه مسالك العيش لأنه يعلم أن هذا قدر الله وإرادته.

قال تعالى: ﴿ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ مَقْدِيرًا ﴾ [الرحمن: ٢١]

فإيمان الإنسان بقضاء ربه وقدره يترتب عليه إيمانه بأن ما أصابه ما كان ليخطئه وما أخطأه ما كان ليصيبه ، فلا يندم ولا يتحسر على ما فاتته ، ولا يبالغ فى السرور بما آتاه الله. قال تعالى: ﴿ مَا أَصَابَ

مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ
مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١٢٤﴾ لِكَيْلَا
تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ
لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٢٥﴾ ﴾ [البقرة: ١٢٤-١٢٥]

وذلك قمة التوافق النفسى الذى تتأدى به نظريات علم النفس الحديثة .

وإن صاحب الإيمان بالقضاء والقدر ينهج منهج الصدق والاستقامة؛ لأنه مسلح ضد النفاق والكذب والمداينة؛ لأنه يعتقد أن الخير لا يملك النفع ولا الضر، وإنما سبب لوصول ما قدره العليم الحكيم. فالشكر والصبر والرضا سمات من يؤمن بقضاء الله وقدره .

فالشكر إيماناً بفضل الله ، وللتذرع بالصبر مثولاً لإرادة الله ، والرضا اعترافاً بعظمة الله، مما يعمل على راحة البال وطمأنينة القلب عند كل مفزع مهلع من أمور الدنيا .

الباب الرابع

أنواع القدر

أنواع القدر

المتأمل في كتاب الله عز وجل ، والمتتبع لآيات القرآن الكريم ، والذي ينعم النظر في أقوال المصطفى ﷺ ، والذي يتفكر في أحوال العباد من حوله ، وسنن الكون أمام ناظريه ، يدرك أن القضاء والقدر على نحوين واضحين ولكل منهما حكمه الخاص به ، وآثاره المترتبة عليه ، والخلط بين القسمين لاشك أنه مفسدة للأمور يقع في المحذور ، وتجاهل الفواصل بين القسمين يقع الإنسان في الغموض والاضطراب في فهم مسألة القضاء والقدر :

القسم الأول : القدر الذي يتعلق بالوقائع الكونية (القدر العام) .

وهذا النوع من القدر يشمل الكون كله وما يجري فيه من أحداث لا يد للإنسان فيها ولا قدرة له على دفعها .

القسم الثاني : القدر الذي يتعلق بأفعال العباد الاختيارية (القدر الخاص)

وهي الأفعال التي يستطيع الإنسان فيها التصرف وفق إرادته وهي موضع الثواب والعقاب .

وبمشيئة الله تعالى وعونه سوف نفرد لكل قسم فصل مستقل :

الفصل الأول

القدر الذى يتعلق بالوقائع الكونية

إن هذا الكون الضخم قد سيرته وأحكمته أنظمة من السنن الإلهية، ونواميس ربانية دقيقة ومدهشة، فصار متحداً متناسقاً لا يعتريه الخلل، فهو صنع الله ومن أحسن من الله صنعا؟، وفيه من الوقائع والأحداث الهائلة ما يعجز العقل عن حصرها، وكل حادثة لها أسبابها ونتائجها الخاصة بها، وكل شيء له حكمة متوخاة أرادها الله سبحانه وتعالى، فهو المتصرف فى هذا الكون المدبر لأمره.

قال تعالى:

﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ
مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ
مَنْ تَشَاءُ يُبْدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٦٦﴾ تُؤْتِيهِ اللَّيْلَ
فِي النَّهَارِ وَتُؤْتِيهِ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَمِيتِ
وَتُخْرِجُ الْمَمِيتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿١٦٧﴾ ﴾ [آل عمران]

سبحان الله هو صاحب العزة والجبروت، وكل شيء تحت قهره وسطوته، فهو يحيى ويميت، ويعز ويذل، ويمنع ويعطى، ويفعل ما يشاء. فالوقائع والأحداث الكونية تقع بمشيئة الله وإرادته وبمحض قدرته تعالى، فهي تنفذ فى الناس طوعاً أو كرهاً، ولا دخل لإرادة الإنسان فيها، وكلها شئون يديها ولا يبتديها؛ لأن القلم جف بما هو كائن إلى يوم القيامة.

فألله عز وجل وضع نظام هذا الكون قبل وجوده ، فقدر مقادير
الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة ، وكل شيء
فى هذا الكون يتم على مقتضى التقدير الأزلى القديم ، وهذا النوع من
القدر هو مراد الله فى قوله تعالى: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي
أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [النجم: ٢٢] .

ويدخل فى هذا النوع من القدر كل ما يقع للإنسان ، ولا دخل
لإرادته فيه سواء كان خيراً أو شراً ، حسناً كان أم قبيحاً ، فما دام قد
أصاب الإنسان ولا دخل لإرادته واختياره فيه فهو من أقدار الله الكونية ،
فالمولى عز وجل يبتلى عباده بالصنع الجميل ، والفضل والمال ليمتحان
شكرهم . قال تعالى : ﴿ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ﴾ [النجم: ١٥] .
أى بلاء واختبار ، ويبتلى عباده بالمصائب والهموم والأحزان ليمتحان
صبرهم ، فالدنيا دار ابتلاء وليست دار نعيم ، ومادام الإنسان يعيش فيها
فلا مفر من الابتلاء ، ولذلك يستكر المولى عز وجل أن يفهم الإنسان
انه يعيش بغير ابتلاء واختبار .

قال تعالى : ﴿ أَيْحَسِبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى ﴾ [القيامة: ٣٦] .

والهدف من البلاء هو كشف سرائر العبد ودخائله ونواياه حتى تكون فى
صورة أعمال يجازى عليها إما فى الدنيا أو الآخرة .

قال تعالى : ﴿ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴾

وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا

وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ﴿٢٥﴾ [العنكبوت: ٢٥] .

جاء فى تفسير القرطبى: لم يخلق الله خلقاً يكابد مثل ابن آدم، فهو يكابد مصائب الدنيا وشدائد الآخرة ، وأول ما يكابد قطع سرته، ثم يكابد الارتضاع، ولو فاتته لضاع، ثم يكابد نبت أسنانه، وتحرك لسانه، ثم يكابد الفطام، الذى هو أشد من اللطام، ثم يكابد الختان، والأوجاع والأحزان، ثم يكابد المعلم وصولته، والمؤدب وسياسته، والأستاذ وهيئته، ثم يكابد شغل التزويج والتعجيل فيه، ثم يكابد شغل الأولاد والأجناد، ثم يكابد الكبر والهرم. فهو يكابد مصائب يكثر تعدادها، ونوائب يطول إيرادها من صداع الرأس، ووجع الأضراس، ورمم الغين، وضم الدين، ووجع السن، وألم الأذن، ويكابد محناً فى المال والنفس مثل الضرب والحبس، ولا يمضى عليه يوم إلا يقاسى فيه شدة، ولا يكابد إلا مشقة، ثم الموت بعد ذلك كله، ثم مساءلة الملك، وضغطة القبر وظلمته، ثم البعث والعرض على الله إلى أن يستقر به القرار إما فى الجنة وإما فى النار. قال تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ﴾ [سجدة: ١٥]. فلو كان الأمر إليه لما اختار هذه الشدائد ، ودل هذا على أن له خالقاً دبر أمره، وقضى عليه بهذه الأحوال ، فالأجدى له أن يمثل أمر ربه .

الاعتذار بالأقدار الكونية

لقد أدركنا أن أقدار الله الكونية يقضيها الله ، ولا دخل لإرادة الإنسان فيها ، فهي تنفذ في الناس طوعا أو كرها ، وبناءً على ذلك يجوز للإنسان أن يعتذر بأقدار الله الكونية إذا حالت بينه وبين بعض الواجبات الملقاة على عاتقه ؛ لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها . فالأمور إذا خرجت عن إرادة الإنسان وتعلقت بأقدار الله الكونية فلا حساب فيها ولا عقاب .

ولقد احتج آدم عليه السلام بالقدر الكوني عندما وجه له سيدنا موسى عليه السلام دعوى أنه هو السبب في وجود البشر على الأرض وذلك لأن وجود البشر على الأرض أمر قدره الله لا دخل لأدم عليه السلام فيه حيث قال تعالى قبل أن يخلق آدم: ﴿ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ ﴾ (البقرة: ٣٠) . فهذا أمر قدره الله قبل أن يخلقهم ، ولذلك ما فهمه موسى عليه السلام ليس بصحيح ؛ لأن وجود آدم في الجنة كان مؤقتا بمثابة درس عملي يحذر المولى عز وجل به البشرية جميعا من الشيطان الرجيم ، ففي رواية لأصحاب السنن:

قال موسى : يا رب أرنا أدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة . فأراه أباه أدم عليه السلام .

فقال موسى : أنت أبونا أدم الذي نفخ الله فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها وأمر الملائكة أن يسجدوا لك . قال : نعم .

قال : فما حملك أن تخرجنا ونفسك من الجنة .

قال آدم : فمن أنت ؟ قال : موسى .
 قال : كلمك الله من وراء الحجاب ولم يجعل بينك وبينه رسولا
 من خلقه ؟ قال : نعم . قال : فما وجدت أن ذلك كان في
 كتاب الله قبل أن أخلق .
 قال : بلى ! قال آدم : أفتلومني في شيء سبق فيه من الله
 القضاء قبلي .

قال النبي ﷺ : فحج آدم موسى فحج آدم موسى فحج آدم موسى .
 وما تقدم يتضح أنه إذا حالت الوقائع الكونية بين الإنسان وبين
 بعض الواجبات المكلف بها ، جاز له أن يعتذر بالقدر . وليس معنى هذا
 أن يستسلم الإنسان للوقائع الكونية ، بل عليه أن يقاومها ويتوقاها ، فإن
 أصابه شيء منها فليرضى بقضاء الله ، وهذا المعنى يتجسد في حديث
 النبي ﷺ : « احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن وإن
 أصابك شيء فلا تقل : لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله
 وما شاء فعل فإن (لو) تفتح عمل الشيطان » رواه مسلم .

الفصل الثاني

القدر الذى يتعلق بأفعال الإنسان

القدر الذى يتعلّق بأفعال الإنسان

إن الإنسان حر فى أن يختار فعلاً من فعلين، أو يختار وجهاً من عدة أوجه ممكنة للفعل، وأياً كان هذا الاختيار فهو لا يخرج عن علم الله، أو قدره، فلقد شاء الله أن يجعل الإنسان حراً مريداً فمنحه قدرة وإرادة، وتلك القدرة والإرادة صالحة للضدين، فيستطيع أن يسلك طريق الخير كما يستطيع أن يسلك طريق الشر. فالإنسان فاعل حقيقة لأفعاله لأن العبد كما يمكنه الفعل يمكنه الترك ولكن لا يقال إن الإنسان خلق أفعاله؛ لأننا كما علمنا أن الخلق هو الإيجاد من عدم، والإنسان لا يوجد أفعاله من عدم، وإنما يوجد ما ويحدثها بناءً على القدرة التى خلقها الله فيه.

ولتوضيح ذلك نقارن بين التمثال (صنم) والإنسان فالتمثال ليس لديه القدرة على الفعل أو الإرادة أما الإنسان فلديه القدرة على الفعل فمن الذى خلق القدرة والإرادة على الفعل فى الإنسان؟ إنه الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء. قال تعالى ﴿إِنِّى خَلَقْتُ بِشْكَراً مِّنْ صَلَٰصِلِ مِّنْ حَمَلٍ مَّسْنُونٍ ۝ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِى فَقَعُوا لَهُ سَٰجِدِينَ﴾ (سجدة)

ولنفرض جدلاً أن تمثالاً تحرك وفعل أفعالا بدون مؤثر خارجى عليه فعل هذا من نفسه، فى هذه الحالة نقول أن هذا التمثال خلق أفعاله، أما فى حالة أن ينفخ الله فيه من روحه ويهبه الحياة ويمكنه من الفعل والترك، فلا يقال أنه خلق أفعاله، بل الله هو الذى خلق فيه القدرة وأمكنه على الفعل.

فأفعال العباد كلها مخلوقة لله سواء الأفعال الاضطرارية وهى ما ليس للعبد معها قدرة وإرادة واختيار كحركة نبض القلب وارتعاش المريض.

وكذلك الأفعال الاختيارية وهى ما للعبد معها قدرة وإرادة واختيار، ومنها الأفعال التى تتعلق بالطاعات والمعاصى وفيها الإنسان حر فى أن يختار فعلاً من فعلين ، أو وجهاً من عدة أوجه ممكنة ، وبهذا تنقرر الحرية الإنسانية، وتتأكد مسئولية الإنسان الكاملة عن أفعاله ؛ لأن العبد عندما يختار المعصية إنما يختارها بمحض إرادته وبكامل حريته ، فهو ليس مجبوراً ولا مقهوراً وإلا بطلت التكاليف وبطل الثواب والعقاب، فالله تعالى لا يكلف عبداً ما لا قدرة له عليه .

• قال تعالى : ﴿ لَا يَكُفُّ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً أَتَنَهَا ﴾ [سج: ٧٠] .

والحكمة من خلق الناس هى عبادة الله ، وأن الله سوف يجازيهم على طاعتهم ، ويحاسبهم على تقصيرهم ؛ فلا بد أن يكونوا أحراراً مختارين قادرين على الأفعال المحاسبين عليها ، وبهذا تثبت الحرية الإنسانية القائمة على الاختيار والاستطاعة على الفعل تمكيناً من الله سبحانه وتعالى ، فهو لم يخلقنا لأمر ثم حال بيننا وبينه ؛ لأنه ليس بظلام للعبيد .

وعلى كل ما سبق كان منهج القرآن العظيم حيث أثبت الحرية والاختيار للإنسان فى آيات كثيرة :

قال تعالى : ﴿ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ﴾ [هود: ١٢٠] .

وقال تعالى ﴿ إِن هَذِهِ مَتَذَكَّرَةٌ فَمَنْ شَاءَ أَخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴾ [مائدة: ١٠١]

وقال تعالى: ﴿ نَذِيرٌ لِلْبَشَرِ ۚ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ۚ ﴾ [كل]

تَقِيمُ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةً ﴿٢٨١﴾ [مائدة]

وقال تعالى: ﴿ ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ أَخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ مَشَابًا ﴾ [مائدة: ٢٨١]

فنجد أن القرآن يخاطب الإنسان على اعتبار أنه قادر ، أنه حر يستطيع أن يختار طريق الإيمان كما يستطيع أن يختار طريق الكفر .

ومع أن الإنسان له قدرة وإرادة ، فيستطيع أن يوجه الفعل كيفما شاء ، فلا ننسى أن الله هو الذي وهبه هذا ، وأن قدرة الله مطلقة ولا يعجزها شيء في الأرض ولا في السماء ، فكل شيء خاضع لقدرته جار على ما تقضى به حكمته ومشينته . فالله سبحانه وتعالى هو الذي شاء أن تكون للإنسان مشيئة واختيار ، ولذلك إذا عارضت مشيئة الإنسان مع مشيئة الله فلا مشيئة للإنسان .

قال تعالى : ﴿ إِن هُوَ إِلَّا وَكَّرُ الْعَالَمِينَ ۚ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَنْبِئَ ﴾

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٨٢﴾ [مائدة]

فحرية الإنسان واختياره إنما هي بإذن الله ومشينته ، فلا يخرج شيء عن مشيئة الله ، ولا يقع شيء إلا بإذن الله سبحانه وتعالى . وهذه الآية ومثيلاتها تقرر الحق المعطى له في التصديق والتدبير ، وهي لا تتعارض مع الآيات التي تسند الفعل أو العمل للإنسان .

ومع أن الله ترك الحرية والاختيار للتقلين الحس والإنس في تحديدهم طريقهم إما إلى الجنة أو النار فهو لا يرضى ولا يحب أن يسلكوا طريق الشر .

قال تعالى: ﴿وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ﴾ [النمل: ٢٢]

والله تعالى لا يحب لعباده السوء بل يحب لهم الخير واليسر .

قال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥]

وحكمة الله تعالى من البشر أن يعبدوه بإرادتهم واختيارهم لا جبرا عنهم وقهرا كما هو في الملائكة ، ولذلك يقول المولى عز وجل :

﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهَدْيِ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ [الأنعام: ٢٥]

فلو شاء الله أن يحول بين العبد وبين فعله الطاعة أو المعصية لفعل وهو على كل شيء قدير ولكنه أراد أن يترك البشر وما اختاروا لأنفسهم . قال تعالى : ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ [الرعد: ١١]

ولأنه خلق الإنسان ليبتليه في هذه الدنيا على أن يجازيه في الآخرة ولذلك ترك له الحرية والاختيار .

قال تعالى ﴿بَبَرَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [الذي خلق]

الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ﴾ [المائدة: ١٠٢]

التعلل بالقضاء والقدر للذنوب

ويراد به الاعتذار عن الذنب بالقدر لدفع اللوم والمواخظة ،
وبعبارة أخرى إرادة الشخص العاصي التنصل من المسؤولية ودفع
استحقاق العقاب واللوم على ما اقترفه من المعصية مستندا في ذلك على
أنها وقعت بمشيئة الله تعالى وإرادته. فالتعلل بالقضاء والقدر بهذا
للمعنى حرام.

فلقد كانت عقيدة المشركين قبل الإسلام للتعلل بالقدر لدفع اللوم
والمواخظة وذلك بنسبة السيئات والشرور إلى مشيئة الله ، كما جاء في
كتابه العزيز :

﴿ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ ﴾ [الأنعام: ١١٨]

والله سبحانه وتعالى ذم المشركين وأنكر عليهم احتجاجهم كما في الآية.

قال تعالى: ﴿ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا ﴾

قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا

الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا لَخْرُصُونَ ﴿ [الأنعام: ١١٨].

ولما عم الإيمان شبه الجزيرة العربية انتفت تلك المقالة واختفت،
ولكنها لم تعد عند أفراد شذوا عن المجتمع الإسلامي.

وفي عهد عمر أتى بسارق فقال له عمر: « لما سرقْتَ؟ قال
قضى الله على. فأمر عمر به فقطعت يده وضرب أسواطاً. فسأل في
ذلك فقال عمر: لقطع للسرقة، والجلد للكنب على الله » رواه أحمد.

ولقد قيل لعبدالله بن عمر إن قوما يفعلون الذنوب ويقولون كان في علم الله ، قال سبحانه الله العظيم قد كان في علم الله أنهم يفعلون ولم يحملهم علم الله على فعلها ، حدثني أبي عمر بن الخطاب أنه سمع رسول الله ﷺ يقول مثل علم الله فيكم كالسمااء التي أظلتكم والأرض التي أفلتكم فكما لا تستطيعون الخروج من السمااء والأرض كذلك لا تستطيعون الخروج من علم الله وكما لا تحملكم السمااء والأرض على معصية الله كذلك علم الله لا يحملكم على معصيته (رواه ابن جرير).

أما في عهد علي عليه السلام فقد ظهرت فتن وحروب واضطرابات مما جعل بعض المفاهيم الخاطئة تظهر بين بعض المسلمين الذين ابتعدوا وانشقوا عن جماعة المسلمين، ثم عهد الأمويين وكانوا قوما فيهم جاهلية، فوجد بعضهم في فكرة الجبر والتصل من الذنوب منطلقا عقديا لعملهم السياسي يثبتون به سلطانهم بين الناس فمنهم من كان يسفك دماء المسلمين ويأخذ أموالهم ويقول بقول المشركين إنه بقدر الله وأدخلوا أيضا من المفاهيم البعيدة عن دين الله أنهم ولأه انتخبهم الله وعلى المسلمين السمع والطاعة وكل هذه الأفكار الهدامة ما أراد منها هؤلاء الحكام إلا تثبيت ملكهم فجليروها من مجتمعات بعيدة عن دين الله وأرادوا أن تستشري بين المسلمين بهدف تثبيت أركان الحكم وانشغال الناس بغير السياسة.

وعن التعلل بالقضاء والقدر عن الذنوب يتحدث شيخ الإسلام ابن تيمية قائلا : ومن لم يقر بأمر الله ونهيه ووعده ووعيده بل ترك ذلك محتجا بالقدر فهو أكفر ممن آمن ببعض وكفر ببعض ، ثم يستدل على بطلان الاحتجاج بالقدر بعدة أوجه حاصلها مايلي :

- (١) لو كان القدر حجة للعبد في فعل المحرمات وترك الواجبات للزومه أن لا ينكر على من يظلمه أو يشتمه ويأخذ ماله وينتهك حرمة ويضرب عنقه ويهلك الحرث والنسل وهذا غير مقبول عقلا.
- (٢) لو كان القدر حجة للعبد لزم أن يكون إبليس وفرعون وقوم نوح وقوم هود وكل من أهلكهم الله بننوبهم معذورون ، وهذا من الكفر الذي اتفق عليه أرباب الملل.

- (٣) لو جاز الاحتجاج بالقدر لزم عدم التفرقة بين المؤمن والكافر والمطيع والعاصي واللازم باطل بدليل قول الله تعالى:

﴿ أَمْ يَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ يَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ﴾ [٢٨: ٥٥]

﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمُ الْإِنْسَانِ عَمَلًا مِثْلَ الْقَائِلِينَ ﴾ [٢٨: ٥٥]

- (٤) لو كان الاعتذار بالقدر مقبولا لبطلت الحكمة في العقوبات والحدود، وتعطلت الأوامر والنواهي ، ولم يعذب الله أحدا في الدنيا ولا في الآخرة، بل من يحتج بالقضاء والقدر على الذنوب فقد افتري على الله ونسب العيب إليه سبحانه وتعالى ، فالاحتجاج بالقضاء والقدر على الذنوب والمعاصي لمن يعيه ويدركه ليس بالحرمان فقط بل هو عين الكفر لمن أدرك معناه.

قال تعالى: ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴾ [٥٥] فَتَعَلَّى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ [٥٦] وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ [٥٧] ﴿ [المؤمنون]

إن الحكم إلا لله

إن الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يعرف أهل الجنة من أهل النار ، أما نحن البشر فلا يجوز لنا بأى حال من الأحوال أن نحكم على أحد أنه من أهل النار أو الجنة ؛ لأننا لا نطلع على النوايا أو الأسرار ؛ ولأن الأحوال لا تدوم فالمؤمن قد يكفر ويموت كافراً ، والفاجر قد يؤمن ويموت على الإيمان ، بل نحن لا نعلم حقائق الأشياء ، ولا نعلم هل تقبل الله منا أعمالنا أم ردها علينا.

فعن أبى هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتى به فعرفه - الله - نعمته - عليه - فعرفها ، قال الله تعالى : فما عملت فيها ؟ قال : قاتلت فيك حتى استشهدت ، قال : كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال : جري وقد قيل ، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار . ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتى به فعرفه - الله - نعمته فعرفها قال : فما عملت فيها ؟ قال : تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن . قال : كذبت ولكنك تعلمت ليقال عالم ، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ وقد قيل . ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ، ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتى به فعرفه نعمته فعرفها . قال : فما عملت فيها ؟ قال : ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه لك . قال : كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد وقد قيل ، ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار » رواه الإمام مسلم .

فالإخلاص لله في العمل هو سر تقبل الأعمال أو ردها .
قال تعالى : ﴿ يَتَّبِعُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يُلْغُوا أصدَقَتِكُمْ

بِالْمَنِّ وَالْأَدَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ ﴾ [البقرة: ٢٠١] .
فيجب علينا أن نتحرى الإخلاص لله في العمل حتى يقبل منا أعمالنا
وننتفع بها ونموت على الإيمان .

قال تعالى ﴿ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي
الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴾ [البراهيم: ٢٧] .

فالإنسان إذا أخلص العمل لله نفعه الله به وختم له بخاتمة
السعادة، وقد روى في صحيح البخارى عن سهل بن سعد الساهدى قال:
نظر النبي ﷺ إلى رجل يقاتل المشركين وكان من أعظم المسلمين عناء
عنهم أى كفاية عنهم فقال من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار
فلينظر إلى هذا ، فتبعه رجل فلم يزل على ذلك - أى يتابعه - حتى جرح
فاستعجل الموت فقام بذبابة سيفه فوضعه بين يديه فتحامل عليه حتى
خرج من بين كتفيه - أى أنتحر - فقال للنبي ﷺ : إن العبد ليعمل فيما
يرى للناس من عمل أهل الجنة وإنه لمن أهل النار ، ويعمل فيما يرى
الناس عمل أهل النار وهو من أهل الجنة ، وإنما الأعمال بالخواتيم «
صدق رسول الله ﷺ.

ونجد فى هذا الحديث قوله ﷺ : « إن العبد ليعمل فيما يرى
الناس عمل أهل الجنة » . فهذا يقتضى بأن الرجل لم يكن مخلصاً فى
عمله بل كان يراعى ، ولأن الله سبحانه وتعالى يثبت عباده المؤمنين
المخلصين بالقول الثابت فى الحياة الدنيا والآخرة .

وكذلك يحذرنا الإسلام من ترك منهج الله في أى لحظة لأن الإنسان لا يأمن عمره وخاصة في الاعتقاد لأن كفر ساعة يمحو كل ماسبق من إيمان ويبطله وجاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها عن أحمد مرفوعاً : « إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة وهو مكتوب في الكتاب الأول من أهل النار فإذا كان قبل موته تحول فعمل عمل أهل النار فمات فدخلها » . فالإنسان هو الذي يتحول من نفسه من عمل إلى آخر والله لا يكره الإنسان على فعله .

قال تعالى: ﴿إِنَّكَ اللَّهُ لَا يُغَيِّرُ مَا يَقُومُ حَتَّىٰ يَغْيُرَ أَمَّا بِأَنفُسِهِمْ﴾ [آل عمران: ١١٠].

ومع أن الله قادر على كل شيء فهو ترك للإنسان الحرية والاختيار بين الكفر والإيمان ليجازي المسيئين على إساءاتهم ويثيب المحسنين على إحسانهم.

وكما سبق أن عرفنا أن علم الله وسع كل شيء وهو صفة كشف وليست صفة تأثير فعن عبدالله بن مسعود قال حدثنا رسول الله ﷺ وهو الصادق المصدوق: « إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً ثم يكون علقه مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح ثم يؤمر بأربع يكتب رزقه وعمله وأجله وشقى أم سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل الجنة فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل النار فيدخلها» رواه البخاري .

وبهذا الحديث يحذرنا الرسول الكريم من المعاصي لأن الإنسان لا يعلم متى ينتهي أجله فقد يقدم على معصية وتكون عندها نهاية أجله أو يموت قبل التوبة وبالتالي يكون من أهل النار حتى تنتهي سنيته ولا يبقى عليه شيء.

سبحانه وتعالى هو انحكم العدل الذي ملأ كل شيء عدلا فلا يحب الظلم ولا يأمر به قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ١٠٠].

وقال تعالى:

﴿وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يُوتِلُنَا مَا لَ هَذَا الْكِتَابِ لَا يَغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ [صف: ١١]

وجاء في الحديث القدسي: { يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا } رواه مسلم.

فالله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا ولكن الناس هم الظالمون. قال تعالى: ﴿وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [نمل: ٢٥].

الفصل الثالث

التربية وأنواع القدر

التربية وأنواع القدر

لقد اتضح مما تم سرده أن القدر نوعان :

(أ) القدر الذى يتعلق بالوقائع الكونية.

(ب) القدر الذى يتعلق بأفعال العباد.

وفيما يتعلق بالنوع الأول :

يتمثل دور التربية فى توضيح عظمة الله والاعتماد عليه وحده وأن الأمر بيده خلقا ومشينة ولهذا يجب الاستعانة بالله وحده جل شأنه وعظم سلطانه ، ليس هذا فحسب بل يجب توضيح أهمية العمل بما جاء به القرآن الكريم ، والإقتداء بالرسول ﷺ لتحلية النفوس من الرذائل التى تتعكس على الجوانب الإيمانية ، كما يجب على التربية غرس وتنمية إحساس الفرد بحاجته المستمرة إلى الله ، وأنه لا يوجد أحد يستطيع تحقيق الحاجات والرغبات ويمنع المصائب فى كل الأحوال إلا الله سبحانه وتعالى الذى يدبر أمر هذا الكون وينظم شئونه فلا يقع فى الكون شئ إلا بإذنه ولعله يعلمها هو سبحانه وتعالى.

فالوقائع الكونية لها حكم متعددة من قبل المولى عز وجل فهى على سبيل المثال قد تكون امتحان للعبد لمعرفة قوة إيمانه ومدى اتصاله بربه جل شأنه لأن الدنيا فى حقيقة الأمر دار بلاء ولكن فى جميع الأحوال يجب الرضا بقضاء الله وهذا غاية الفكر للتربوى المستتير فنحن ملك الله والمالك يتصرف فى ملكه كيف يشاء ومتى يشاء وحسبما يشاء.

أما فيما يتعلق بالنوع الثانى :

فيجب إدراك أن الله خلق الإنسان حراً فى توجيه طاقته المخلوقة من الله ، إما للطاعة وإما للمعصية حتى يكون الحساب عدلاً . وهنا يبرز دور التربية فى غرس وتنمية مفهوم مسئولية الإنسان عن أفعاله ، وبالرغم من أن الله تعالى خالق الأشياء ومنها أفعال الناس ، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ، فإن الإنسان مسئول عن أفعاله ، ويجزى عليها بالثواب والعقاب .

والقدر لا يصلح حجة لأحد لدفع المسئولية عن نفسه؛ لأنه لو كان حجة لأحد لما عذب الله أحداً ؛ ولأن القدر يتعلق بصفة العلم التى تكشف الأشياء ولا تؤثر فيها ، ويتطلب ذلك اهتمام التربية بأهمية مجاهدة النفس، وإلزامها الطاعة والإقبال على كل عمل فيه رضا الله تعالى ، والبعد عن المعصية والردائل وطرق سبيل الخير والسعى فيه وترك سبيل الغى والابتعاد عنه ، وذلك حتى يفوز الإنسان برضا الله ، فيدخله الله فى رحمته ، ويناله برضوانه ، ويدخله جنته التى قال الله عنها فى الحديث القدسى :

« أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر » رواه البخارى ومسلم.

الباب الخامس

الصبر على أقدار الله

الفصل الأول

ماهية الصبر على أقدار الله

الصبر لغة : الحبس والمنع. وشرعا هو حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن الشكوى والسخط ، وحبس الجوارح عن معصية الله. فالصبر يقوم على هذه الأركان الثلاثة التي إذا قام بها العبد كما ينبغي تحولت المحنة إلى منحة وصار المكروه محبوبا وأصبحت البلية عطية.

وللصبر أسماء مختلفة فمثلاً الصبر على إيذاء الآخرين يسمى حلماً ، والصبر على عدم الغرور بالثروة والمال يسمى ضبط النفس ، ويقابله البطر، والصبر على عدم إفشاء السر يسمى كتمان السر ، والصبر على عدم الفرار عند لقاء العدو يسمى شجاعة ويقابله الجبن.

ولقد أمر الله سبحانه وتعالى بالصبر وأخبر أنه مع الصابرين فقال تعالى :

﴿يَتَذَكَّرُ الَّذِينَ آمَنُوا أَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [البقرة: ١٥٣] ، ومعية الله سبحانه وتعالى تقتضى الحفظ والنصر والتأييد. وأثنى على الصابرين فقال تعالى: ﴿وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ [البقرة: ١٧٧]

فالصبر كله خير فى الدنيا والآخرة ، وقد أخبر تعالى أنه يعطى على الصبر الجزيل من الجزاء ، وأن جزاء الصابرين بغير حساب .

قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَوْفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [البقرة: ٢١٠] .

وفى الحديث الصحيح « الصبر ضياء » رواد البخارى.

وقال على عليه السلام: « إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد ثم رفع صوته فقال ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له » رواد ابن حبان.

أنواع الصبر على أقدار الله

ينقسم الصبر على أقدار الله إلى نوعين : الأول الصبر على أقدار الله الكونية وهو الصبر على البلاء الذي لا كسب للعبد فيه ولا اختيار له في وقوعه ، أما النوع الثاني من الصبر فهو يتعلق بأفعال العباد . ونوضح ذلك على النحو التالي :

النوع الأول : الصبر على أقدار الله الكونية

إن الله سبحانه وتعالى خلق الدنيا أتقن دار للابتلاء فهي دار متاعب ومصائب وكروب ، وعلى الإنسان أن يعلم أن كل مصيبة تأتيه إنما هي من عند الله ، وأنها بقضاء الله وقدره ، وأنه جل وعلا ابتلاه ليمتحن صبره ورضاه - فإن وفق العبد بالرضا والشكر فقد أفلح وإن تسخط ولم يرض فقد خاب وخسر .

قال تعالى: ﴿ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَكَفُورٌ كَفُورٌ ۝١١ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نِعْمَةً بَعْدَ ضَرْأٍ مَسَتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ ۝١٢ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ۝١٣﴾ [مرد]

سبحانه وتعالى يبتلى الخلق جميعاً ولكن لا يستفيد من هذا البلاء إلا عباده المؤمنين . فعن أنس بن مالك أنه دخل على عائشة هو وأبو بكر الصديق فقال لها أبو بكر : يا أم المؤمنين حدثينا عن الزلزلة فقالت :

« إذا استباحوا الزنا وشربوا الخمر وضربوا بالمعازف غار الله عز وجل في سمائه فقال للأرض تزلزلى بهم. فإن تابوا ونزعوا وإلا أهدمها عليهم ، قال يا أم المؤمنين أعذبا لهم قالت : بل موعظة ورحمة للمؤمنين ونكالا وسخطا وعذابا على الكافرين » رواد ابن أبي الدنيا.

فما دمنا نعيش في هذه الدنيا فالبلاء لا مفر منه ولكن على المؤمن أن يكون صابرا محتسبا.

قال تعالى:

﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرَ اللَّهُ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴾

فمن ابتلاه الله

[البقرة: ٢١١]

بنقص في ماله أو منعه شيئا من شهوات الدنيا ولذاتها الفانية أو قبض له نفسا أبا أو ولدا أو قريبا أو صديقا أو غير ذلك، أو أخافه الله من عدو فصبر فإن الله سبحانه وتعالى يبشره بالخير والثواب الجزيل في

قوله تعالى:

﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ

وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

﴿ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ [البقرة: ١٥٥]

ولله در القائل [٢٧: ١٨٣]:

إذا اشتدت للبلوى تخفف بالرضا عن الله قد فاز الرضى للمراقب
وكم نعمة مقرونة ببلياة على الناس تخفى والبلياء مواهب

فعلى الإنسان إدراك أن لله ما أخذ ، ولله ما أعطى ، ولا راد
 نقضائه ولا معقب لحكمه ، وأن ما أصابه إنما هو بقضاء الله وقدره ،
 فإذا أيقن بهذا هانت عنده البلوى وتحقق الصبر وفاز بالأجر والمثوبة ،
 ومن ذلك ما صدر عن أم سليم عند وفاة ابنها فعن أنس رضي الله عنه قال : كان
 ابن لأبي طلحة رضي الله عنه يشتكى فخرج أبو طلحة فقبض الصبي فلما رجع
 أبو طلحة قال : ما فعل ابني ؟ قالت أم سليم وهي أم الصبي : هو أسكن
 ماكان ، فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها فلما فرغ قالت ؟ واروا
 الصبي ، فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال « أعرستم
 الليلة » قال نعم : قال : اللهم بارك لهما فولدت غلاما فقال أبو طلحة
 لأنس : إحمله حتى تأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وبعث معه بتمرات ، فقال النبي
 لأنس : أمعه شيء ، قال : نعم تمرات ، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها ثم أخذها
 من فيه فجعلها في فم الصبي ثم حنكه وسماه عبد الله . متفق عليه .

وفي رواية البخاري : قال ابن عطية : فقال رجل من الأنصار : رأيت
 تسعة أولاده كلهم قد قرأوا القرآن يعني من أولاد عبدالله المولود الذي
 دعا له النبي صلى الله عليه وسلم . وهذا الموقف إنما صدر عن عقيدة صحيحة لأم سليم
 فقد جاء في رواية مسلم « قالت لزوجها : يا أبا طلحة رأيت لو أن قوما
 أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوهم قال لا فقالت :
 فاحتسب ابنك » . فهذه امرأة آمنت حق الإيمان فصبرت واحتسبت ،
 ونسأل الله أن يهدي نساء المسلمين فيقتدين بأم سليم رضي الله عنها .

والصبر الحقيقي الذي يثاب عليه العبد هو الصبر الذي يكون عند
 فجأة المصيبة وذلك لأن الوقائع الكونية نافذة في الناس طوعا أو كرها ،

فالتصبر عليها يكون عند الصدمة الأولى ، فعن أنس رضي الله عنه قال : مر النبي ﷺ بامرأة تبكي عند قبر فقال : اتقي الله واصبري ، فقالت : إليك عني فإني لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه ، فقيل لها إنه النبي ﷺ فأنت باب النبي ﷺ فلم تجد عنده بوابين فقالت لم أعرفك ، فقال : « إنما للصبر عند انصدمة الأولى » متفق عليه .

والحق أن الصبر على البلاء أمر واجب يعكس الرضا بقضاء الله وقدره والله سبحانه وتعالى يعطي الكثير من العطايا والمنح الإلهية ، فمن ثواب الصبر وعطاياه التي يمنحها الله لمن صبر واحتسب وأرجع الأمر إلى مولاه هداية القلب والتوفيق .

قال تعالى: ﴿ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ [التين: ١١]

قال رجالات للتفسير فيها: أن من أصابته مصيبة فعلم أنها بقدر الله فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله هدى الله قلبه وعوضه عما فاتته من الدنيا هدى في قلبه وبقينا صادقا وقد خلف الله عليه في الدنيا ما أخذ منه .

والله سبحانه وتعالى يحب أن يخرج عبده المؤمن من الدنيا وما عليه من ذنب ، ولذلك إذا ارتكب الإنسان بعض المعاصي في الدنيا ، ابتلاه الله تعالى حتى يغفر له خطايا . قال تعالى:

﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ

وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ۝ [الشورى: ٢٠]

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ «ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه من خطيئته» رواه الترمذي . قاله سبحانه وتعالى يكفر الذنوب بالمصائب التي تنزل على العبد في الدنيا وهذا فيه خير كثير للعبد فعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « إذا أراد الله بعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد الله بعبد الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة » رواه الترمذي أعاذنا الله من عذاب جهنم.

ولكننا نرى أحيانا أن المولى عز وجل قد يتلى طفلاً صغيراً أو نبيا من الأنبياء فما فائدة البلاء إذا لم يكن للعبد ذنوب أو معاصي يوضح هذه الفائدة للعبد حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ «إن الرجل ليكون له عند الله المنزلة فما يبلغها بعمل فما يزال يتلى بما يكره حتى يبلغه إياها » رواه ابن حبان ، وعلى هذا يكون بلاء الأنبياء فإن الله اصطفاهم على العالمين ويريد أن يعطيهم أفضل المراتب في الجنة فعن مصعب بن سعيد عن أبيه قال قلت يا رسول الله: أي الناس أشد بلاء قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يتلى الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه وإن كان في دينه رقة ابتلاه الله على حسب دينه. فما يبرح البلاء في العبد حتى يمشى على الأرض وما عليه من خطيئة » رواه الترمذي . فنسأل الله أن نكون من الصابرين ويجعلنا من الذين قال الله عنهم :

﴿ وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا الذُّوْحَ عَظِيمٌ ﴾ [ملئ: ٢٠]

﴿ أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا مَنَاجِيَهُ وَسَلَامًا ﴾

[الفرقان: ٧٥]

﴿ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا إِنَّهُمْ الْكَافِرُونَ ﴾ [المؤمنون: ١١١]

النوع الثاني : الصبر الذي يتعلق بأفعال العباد

أفعال الإنسان لا تخرج عن كونها طاعة أو معصية باعتبار نيته
ولذلك فالصبر الذي يتعلق بفعل العبد يتنوع باعتبار الفعل إلى نوعين :

أولاً : الصبر على طاعة الله :

ثانياً : الصبر على الامتناع عن المعصية

أولاً : الصبر على طاعة الله

والصبر على طاعة الله يكون بالمحافظة عليها ورعايتها
وإخلاصها والمداومة عليها، قال تعالى: ﴿فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ﴾ [سج: ١٧].
والصبر يكون على طاعة الله بعمومها من صلاة وصوم وحج
وزكاة، وكل ما أمر الله به وكلما ثقلت الطاعة زاد الأجر قال عليه
للصلاة والسلام: «أفضل الجهاد أن تجاهد نفسك وهواك في ذات الله
تعالى» رواه البيهقي . فكلما كانت الطاعة تحتاج إلى مجاهدة النفس
والصبر كلما زاد الأجر وعظم الثواب .

ومن الصبر على طاعة الله الصبر على أداء الصلاة وإعطاء كل
ركن حقه ومستحقه قال تعالى: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا﴾ [نساء: ١٣٢].
فالصلاة تحتاج في ملازمتها والمداومة عليها إلى مجاهدة النفس ،
والنبي ﷺ هو أسوتنا في ذلك ففي حديث عائشة رضي الله عنها قالت :
« كان النبي ﷺ يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه فقلت له لما تصنع هذا
يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال : أفلا أكون
عبدا شكورا » متفق عليه.

ومن الصبر على طاعة الله بر الوالدين والإحسان وعدم التضجر والتأفف
منهما طاعة لله تعالى، والصبر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

قال تعالى: ﴿وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصِرْ عَلَىٰ مَا آصَابَكَ﴾ [نمل: ١٧].

ومن الصبر على طاعة الله صبر المجاهد والمتعلم الصادق في طلب
العلم ورب البيت في السعي على أولاده وأسرته، ومن الصبر على
الطاعة الإنصاف من النفس وإعطاء الحق لأهله ومواصلة السعي فيما
يرضى الله وقضاء مصالح المسلمين ومراقبة الله فيما يقول، وجاء في
الحديث "حفت الجنة بالمكاره" متفق عليه .

فالطاعة تحتاج إلى الصبر ومجاهدة النفس وقال تعالى :

﴿وَلَنَجْزِيَنَ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

[نحل: ٢١]

والصبر على طاعة الله هو عن محبته تعالى .

تقول رابعة العدوية :

تعصى الله وأنت تظهر حبه	هذا لعمري في القياس بديع
لو كان حبه صادقا لأطعته	إن المحب لمن يحب مطيع

ثانياً : الصبر على الامتناع عن معصية الله

فطرت النفس البشرية على كثير من الغرائز والشهوات

قال تعالى: ﴿رُبُّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ

وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْكَرْبُ ذَلِكَ مَتَاعُ

الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَقَابِ﴾ [النمل: ٢٦]

والإنسان قد يستطيع تحقيق شهواته ورغباته عن طريق معصية الله ، ومن فعل ذلك فقد خاب وخسر ، أما من منع وحبس نفسه عن المعصية فقد هدى إلى صراط مستقيم . فالصبر على البعد عن معصية الله لازم وشرط لسعادة الإنسان في الدنيا والآخرة ، فيجب على الإنسان أن يصبر على ضبط لسانه عن الكلام المحرم ، فلا يغتاب ولا ينم ولا ينافق ولا يكذب ولا يساعد بقوله ظالما ، ولا يجادل بالباطل ولا يسخر من المسلمين ولا يحلف بالله إلا صادقا ، ولا يقذف مسلما ولا يشهد زورا ولا يؤذى أحدا ، وبذلك يتقى آفات لسانه، وعنها قال النبي ﷺ « هل يكب الناس على وجوههم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم » رواه الديلمي.

ومن الصبر على الامتناع عن معصية الله حفظ الفرج فلا يستعمله إلا فيما أحله الله له عملا بقوله تعالى :

﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ ذُرِّيَّتِهِمْ حَافِظُونَ ۚ وَالْأَعْلَىٰ أَرْوَاحُهُمْ وَأَمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَأَتَتْهُمْ غَيْرُ الْمُؤْمِنِينَ ۚ ﴾ [سدر]

وبذلك ينجوا من شرور الزنا واللواط أعاننا الله من هذه الشرور وحسن فروجنا وصرف السوء والفحشاء عنا وجعلنا من عباده المخلصين.

ومن الصبر عن المعصية ضبط النفس وعدم الغضب وكذلك من الصبر البعد عن أمراض القلوب كالحقد والغل فإذا تحقق الصبر وامتنع عن كل هذه المعاصي التي نهانا الله عنها فقد سلم من المظالم التي تتعلق بحقوق الله وحقوق عباده ونجا من النار إلى جنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين.

قال ابن تيمية رحمه الله كان صبر يوسف عن مطاوعة امرأة العزيز على شأنها أكمل من صبره على إلقاء أخوته له فى الحب وبيعه وتفريقهم بينه وبين أبيه فان هذه الأمور جرت عليه بغير اختياره فلا حيلة ولا كسب له فيها. وأما صبره عن المعصية فصبر اختيار ورضى ومحاربة للنفس ولا سيما مع الأسباب التى تقوم معها دواعى الموافقة. فإنه كان شابا وداعية الشباب قوية وليس له ما يعوضه ويرد شهوته ، بالإضافة إلى ذلك فهى ذات منصب وجمال وهى الداعية له إلى نفسها والحريصة على ذلك أشد الحرص وتوعدته بالسجن إن لم يفعل ومع كل هذه الدواعى صبر اختيارا وإيثارا لما عند الله قال تعالى:

﴿ قَالُوا إِنَّكَ لَأَنْتَ يُسُفُّ قَالَ أَنَا يُسُفُّ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مِنْ يَتَّى وَبَصِيرَاتٍ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴾

[يوسف: ٩٠]

الفصل الثاني

ما ينافي الصبر على أقدار الله

(١) انتباحة على الميت

انتبهنا فيما سبق إلى وجوب الصبر على أقدار الله التي قدرها الله على عباده بمشيئته وحكمته كانت خيرا أو شرا ولكن هناك قوما لا يصبرون فيأتون بأمر قد تؤدي إلى الكفر نعوذ بالله من موجبات غضبه ومن هذه الأمور ما روى النباحة على الميت .

عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال « اثنان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب ، والنباح على الميت » رواه مسلم، والذي يعنينا هنا النباح على الميت لما في هذا من السخط على قضاء الله وقدره وما في هذا الأمر من الجزع وعدم الرضا ما يتنافى مع الصبر على أقدار الله فإبهم يرفعون أصواتهم بالنذب والنواح معترضين على قضاء الله .

وما روى عن أبي أمامة أن رسول الله ﷺ « لعن الخامسة وجهها والشاقة جبينها ، والداعية بالويل والثبور » . رواه ابن حبان . واستحقاق اللعن على هذه الأمور ما كان لولا أن هذه الأمور من الكبائر إما فيها من التسخط على أقدار الله وعدم الصبر الذي أوجبه الله علينا ولما فيها من الأضرار بالنفس والمال ، والتظلم من الله بغير وجه حق ، كما روى عن ابن مسعود مرفوعاً « ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعى بدعوى الجاهلية » متفق عليه، فإن الذي قدر الله عليه مصيبة وخاصة موت عزيز لديه أمره الله بالصبر .

قال تعالى: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ .

وَنَقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالشَّرَارِ وَبَشِيرِ الصَّابِرِينَ

﴿١٥٥﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾ [مائدة]

وهذا هو سلوك المؤمن المهيدي كما أخبرنا القرآن الكريم والصحابه بعد وفاة النبي ﷺ كانوا يذكرون وفاته تعزية لهم في مصابهم .
ولله در القائل [٢٨٧: ٢٧]:

اصبر لكل مصيبة وتجلد واعلم بأن المرء غير مخلد
فإذا ذكرت مصيبة تسلو بها فاذكر مصابك باتنبي محمد

وحتى تكتمل الصورة لدينا علينا أن نعلم أن ماسبق لا يدل على
النهى عن البكاء أصلاً وإنما يدل على النهى عن السلوكيات التي توحى
بالاعتراض على قضاء الله.

تلك السلوكيات التي تتنافى مع الصبر على أقدار الله أما البكاء على
سبيل الرحمة والرفقة والخشوع والتي تنزل بالقلوب في مثل هذه المواقف
فإنها مطلوبة مرجوة.

فإن النبي ﷺ لما مات ابنه إبراهيم وفاضت عيننا النبي ﷺ
بالدموع. فقال له عبد الرحمن بن عوف : « وأنت يا رسول الله؟ فقال :
يا ابن عوف إنها رحمة ، فإن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما
يرضى ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون » رواه البخاري.

وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله ﷺ عاد سعد بن
عباده ومعه بعض أصحابه فبكى رسول الله ﷺ فلما رأى القوم بكاء
رسول الله ﷺ بكوا فقال ألا تسمعون : إن الله لا يعذب بدمع العين ولا
يحزن القلب ولكن يعذب بهذا أو يرحم وأشار إلى لسانه عليه الصلاة
والسلام « متفق عليه .

(٢) قول « لو » أو « ليت » على ما قضاه الله

هناك من أحداث التاريخ ما فيه عبرة لمن يعتبر والكيس من فقه وجه العظة في أحداث التاريخ وعلم كيف يستببط منها السلوك السوى ، ففي غزوة أحد الكثير من العظات والعبر ، ولكن الذى يعنينا هنا فى حديثنا هذا ما رواه ابن ابي حاتم عن يحيى بن عباد عن عبد الله بن الزبير قال : لقد رأيتنى مع رسول الله ﷺ حين اشتد الخوف أرسل الله علينا النوم فما منا رجل إلا نقنه فى صدره ، قال: فو الله إنى لأسمع قول معتب ابن قشير ما أسمعه إلا كالطم (لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ما هنا) ، فأنزل الله عز وجل قوله تعالى:

﴿ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ

فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ ﴾ [ال عمران: ١٥١]

فقد رد القرآن على هذه المقولة فى دلالة قوية على أن هذا قدر مقدر من الله عز وجل وحكم حتم لازم لا محيد عنه ، فإن الموت أو القتل قد كتبه الله على عباده أينما كانوا فقول (لو) فيما قضاه الله لا يجدى إلا الحزن وعدم الرضا بقضاء الله ، وفى هذا ما يخشى منه على التوحيد لما فيه من المعاندة لأمر الله.

والواضح أن المناققين قد استغلوا هزيمة المسلمين فى غزوة أحد وأخذوا يشنعون على النبى ﷺ وأصحابه وقالوا « لو أطاعونا ما

قتلوا » فرد الله عليهم بقوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ قَالُوا لَا خَازِنَهُمْ

وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنْفُسِكُمْ

الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ [ال عمران: ١٦٨]

والقرآن هنا يدافع عن المؤمنين فلو كان القعود ينجى الناس من القتل أو الموت فينبغى إذا أنكم لا تموتون - ولكن الموت لابد آت إليكم ولكل نفس أجل وليس هناك ما يرد الموت حتى ولو كنتم فى بروج مشيدة، فإن كنتم صادقين فى مقاتلكم فادفعوا عن أنفسكم الموت بالقعود أو بما شئتم من الوسائل، ولن تستطيعوا لأن هذا من قضاء الله وقدره ، ولا ينفع الحذر من القدر ؛ لأن المقدر قد وقع ولا سبيل لرده ، ولهذا نفى الله سبحانه وتعالى عن عباده المؤمنين أن يقولوا كقول الكافرين .

قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُرَىٰ لَوْ كَانُوا عِندَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يَخْتَارُ وَيُخَيِّرُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝۱۰۹ ﴾ [آل عمران: ١٠٩].

ولمزيد من الضوء على هذا الموضوع نتعرض لحديث شريف رواه أبو هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: « احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ، ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أنى فعلت كذا لكان كذا وكذا ، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل ، فإن لو تفتح عمل الشيطان » رواه مسلم .

ولنسلط الضوء هنا على قول النبي ﷺ « وإن أصابك شيء » ، وهذا يدل فى سياق الحديث أنه إذا غلبك الأمر وعجزت الحيلة ولم يحصل المقصود بعد الاستعانة بالله فى بذل الجهد وبعد الحرص على النفع مع الأخذ بالأسباب بعد كل هذا وقع المقدور، فإن العبد هنا أمام سبيلين :

الأول : الجزع والسخط والندم والحسرة والحزن وذلك من عمل الشيطان وتراه يقول (لو أنى فعلت كذا لكان كذا وكذا) ... (ياليتنى عملت كذا لأصبح الأمر كذا وكذا) وهكذا تراه يفتح بهذا عمل الشيطان فإن نهاية هذا السبيل ماهى إلا عدم الصبر والرضا على أقدار الله.

الثانى : وهو ما أرشدنا إليه النبى ﷺ ودعانا إلى ملاحظته والتفكر فيه وهو سبيل الصبر فنرى المؤمن يقول (قدر الله وما شاء فعل). وهذا عين التسليم لله والتوكل على الله لأنه حرص على ما ينفعه واستعان بالله ولم يعجز ، ثم وقع ما شاء الله له أن يقع فهذا قدر الله وعليه الرضا به. وعليه أن يعلم أن ما اختاره الله لعبده أفضل مما يختاره العبد لنفسه وذلك لقصر علم العبد بحقائق الأمور وجواهر الأحداث ، ولو أطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع فماذا تفيد "لو" أو "ليت" إلا للتأسف على ما فات والتحسر ولوم القدر وذلك يناقى للصبر والرضا والصبر واجب والإيمان بالقدر فرض ولهذا كان النهى من النبى ﷺ عن قول (لو) فيما قدر وقضى .

وحتى تكتمل لدينا الفائدة ، علينا أن نتعرض لما جوزه العلماء من قول (لو). مثل قول أبى بكر الصديق ؓ وهو فى الغار: لو أن أحدهم رفع رأسه لرأنا: وقول النبى ﷺ « لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة » رواه مسلم. ومثل هذا كثير ورد على لسان النبى ﷺ وصحابته رضوان الله عليهم ، وليس فيه شىء من اعتراض على قدر قضاء الله وما دام كذلك فلا كراهية فيه ولا خلاف فى جوازه.

(٣) سب الدهر وذمه

وهذا أيضاً من الأمور التي تتنافى مع الصبر على أقدار الله.

ولفظ "الدهر" أو "الليل والنهار" أو "الأيام" وغيرها ما هي إلا مسميات للزمن أو الوقت ولا يخفى علينا ما يمثله الزمن من دور في حياتنا مما يدفع البعض منا إلى أن ينسبوا إليه أفعال وإنما الزمن جعل ظرفاً لمواقع الأمور وليس بفاعل وما هو إلا خلق من مخلوقات الله.

وفى الحديث القدسي الذي يرويه لنا الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ فيما يرويه عن رب العزة قال : قال الله تعالى {يؤذني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. بيدى الأمر أقلب الليل والنهار}.. وفى رواية { لا يقل ابن آدم : يا خيبة الدهر ، فإني أنا الدهر ، أرسل الليل والنهار فإذا شئت قبضتهما } رواه البخاري.

ويكفي في هذا المقال تأويل الإمام الشافعي رحمه الله :

« إن العرب كان من شأنها أن تذم الدهر وتسبه عند المصائب التي تنزل بهم ، من موت أو هرم أو تلف أو غير ذلك فيقولون : إنما يهلكنا الدهر وهو الليل والنهار ويقولون : أصابتهم قوارع الدهر ، وأبادهم الدهر فيجعلون الليل والنهار يفعلان الأشياء فيلعنون الدهر بأنه الذي يفتنيهم ويفعل بهم ، وفى حقيقة الأمر ، أن رب الدهر هو الفاعل والدهر ليس له من الأمر شيء فمسبتهم الدهر مسبة لله عز وجل ، ولهذا كانت مؤذية لله عز وجل .

وقوله « أنا الدهر » معناه أنا صاحب الدهر ، ومدير الأمور التي ينسبونها للدهر والدهر خلق مسخر من خلق الله منقاد لأمره متذلّل لتسخيره لا أكثر .

والذي لا ريب فيه أنه من يسب الدهر على نوعين :
الأول : أن يعتقد أن الدهر هو الفاعل وهو لذلك يسبه فهو من الدهرية الكفرة .

وفى هذا ورد قول الله تعالى :
﴿ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُبَدِّلُهَا إِلَّا الدَّهْرُ
وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴾ [سجدة: ٢٠١]

الثاني : أن يعتقد أن الله هو الفاعل وحده لا شريك له وإنما يسب الدهر لما يجرى عليه فيه من المصائب والنوازل لا لأنه الفاعل والنهي صريح في الحالتين سواء أعتقد أن الدهر هو الفاعل أو لم يعتقد وإن اشتد العقاب في الأولى عنه في الثانية . ولا يخفى علينا ما في سب الدهر من الاعتراض على قضاء الله وقدره وعدم الرضا وانتفاء الصبر .

(٤) سب الريح

وشأن الريح في هذا المقام كشأن الدهر فإن الريح إن أتت على الناس بتلف في الأموال والأنفس والثمرات وأصاب الخلق بما يكرهون وجدت الكثير من أهل الجهل يسبون الريح ويلعنوها وهم بذلك ينسبون ما حدث لهم إليها وليس الأمر كذلك ، لأن الريح إنما هي مسيرة بأمر الله وفي سبها اعتراض على أمر الله فالريح لا تملك من أمرها شيئاً .

قال تعالى :

﴿ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي

الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ

الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَحْحَدُونَ

﴿١٥﴾ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ مَحْصَاتٍ لِيَذِيقَهُمْ

عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ

لَا يُنصَرُونَ ﴿١٦﴾ (نمل: ١٥-١٦)

ولقد نهانا النبي ﷺ عن سب الريح فعن أبي بن كعب ؓ أن رسول الله ﷺ قال « لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهوا فقولوا ، اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها ، وخير ما أمرت به ، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به » رواه الترمذي ، وهنا يدلنا النبي ﷺ إلى الطريق الصحيح وهو اللجوء إلى الله والتعوذ به والاستكانة إليه والدعاء إلى الله فما استجلبت نعمة بمثل طاعته وشكره ولا استدفعت نقمة بمثل التوكل عليه ، لأن الله هو الخالق للريح وهو الذي أمرها وأرسلها .

قال تعالى ﴿اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُبْرِسَ حَابًا فَيَبْسُطُهُ
فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كَسَفًا فَنَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ
خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ [الروم: ٤٨].

وينهى النبي ﷺ عن سب الريح لأنها مأمورة مقهورة والضرر
بها بلاء من الله تعالى يجب عنده الصبر على أقدار الله وهو تأديب
لعباده وتأديبه رحمة للعباد ومن ذلك ما رواه أبو هريرة مرفوعا :
« الريح من روح الله تأتي بالرحمة والعذاب فلا تسبوها ولكن سلوا الله
من خيرها وتعوذوا بالله من شرها » رواه أبو داود.

وعن ابن عباس ؓ أن رجلا لعن الريح عند النبي ﷺ فقال :
« لا تلعنوا الريح فإنها مأمورة ، وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت
اللعنة إليه » رواه الترمذي.

وقال الشافعي : « لا ينبغي شتم الريح فإنها خلق مطيع لله ، وجند من
جنوده يجعلها الله رحمة إذا شاء ، ونقمة إذا شاء ».

ولا جرم أن سب الريح ولعنها يتنافى مع الصبر على أقدار الله التي
أمرنا الله عندها بالرضا والرجوع إليه عز وجل.

(٥) تمنى الموت عند المصيبة

أمرنا الله عند البلاء بالصبر قال النبي ﷺ: «إن عظم الجزاء مع عظم البلاء إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضى له الرضى ومن سخط فله السخط» رواه الترمذي. ولكن قوما لا يكتفون بالسخط عندما يصيبهم ما يكرهوا بل يشتد بهم السخط إلى تمنى الموت جزعاً وحزناً على قدر الله وكأنه بلسان الحال يقول لخالقه: أنا لا أقبل حياة ابتليتني فيها، نعوذ بالله من هذا المسلك الخطير.

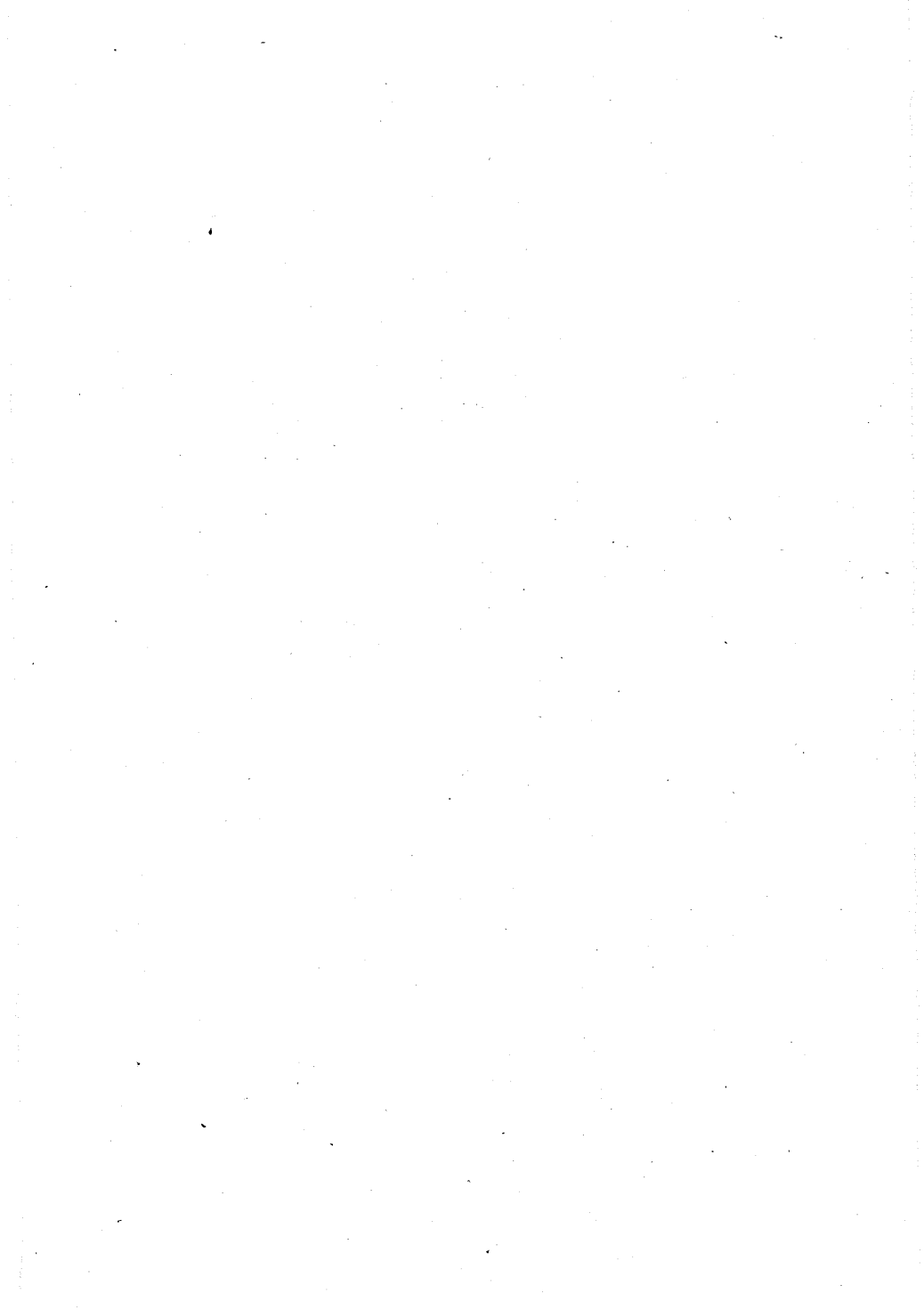
ولهذا يرشدنا النبي إلى الصواب فيما روى عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنياً، فليقل: اللهم أحييني ما كانت الحياة خيراً لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي» متفق عليه.

والنبي ﷺ كعادته ينهى عن تمنى الموت من أجل مصيبة نزلت بالعبد لما في هذا من عدم الرضا على أقدار الله. فعن أبي هريرة ؓ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يتمنين أحدكم الموت إما محسناً فلعله أن يزداد إحساناً وإما مسيئاً فلعله أن يستعذب» رواه البخاري.

وفي صحيح مسلم قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يتمنين أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيراً». ولأحمد والحاكم عن جابر: قال رسول الله ﷺ: «لا تمنوا الموت فإن هول المطلع شديد وإن من السعادة أن يطول عمر العبد حتى يرزقه الله الإنابة».

الفصل الثالث

الانعكاس التربوي لقيمة الصبر

الانعكاس التربوي لقيمة الصبر

الإيمان بالقضاء والقدر يقتضى أن يكون الفرد صابراً محتسباً راضياً بما قدر الله له . والإنسان الصابر لا يجزع ولا يتزمر ولا يسخط على الأقدار؛ لأنه يعلم أن الجزع لا يرد مفقوداً ، ولا يمنع مقدوراً، فلا نتيجة له إلا سخط الرب ، ولهذا فالصبر يقى الفرد من أمراض القلوب كالغيظ والانتقام والحقد وعدم الرضا التى تعد من مسببات الأمراض النفسية .

فالصبر مبعث الاطمئنان النفسى الذى يعين على الشدائد فى الحياة الدنيا، فضلاً عن حسن الثواب فى الآخرة .

قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [زمر: ١٠٠]

ليس هذا فحسب ، بل الصبر يلزمه نهج السلوك المستقيم الذى يعود بالخير على الفرد والمجتمع، ومن مظاهر هذا السلوك طاعة الله والابتعاد عن معصيته ، والعفو عن من قصر فى الحقوق الشخصية، والسعى لطلب العلم والرزق ، وتحمل جوار السوء ، والاتصاف بسلوكيات المؤمن فى التعامل مع أفراد مجتمعه من كلمة طيبة ونظرة باسماء ولقاء بائس ، والأمر بالخير والمشاركات الوجدانية فى الأفراح والأفراح . كل هذه بدائل حية يوجدها الصبر إذا بذلها الإنسان أنسهم إسهاماً ظاهراً منيئاً فى بناء مجتمع الإخاء والصفاء والتعاون والوئام .

فالصبر فيه كل خير وليس أدل على ذلك من انه اسم لتصف به المولى عز وجل ، فمن أسمائه الصبور ، أى لا يعاجل من عصاه

بالعقوبة فتلك السمة دعامة أساسية من دعائم المجتمع المتكامل المتسامح
الذي ينشد السعادة والرفاهية.

الباب السادس

أقدار أخبر بها النبي ﷺ

القدر والغيب

القدر إما أنه وقع وقضى ، وإما أنه لم يقض بعد . أى لم يأت أجله فيسمى غيباً ، وبذلك تتضح العلاقة بين الغيب والقدر ، فليس هناك أدل على القدر من الغيب . والغيب هو ما خفى عن مدركات الإنسان ، فالذى تراه ليس غيباً ، والذى نسمعه ليس غيباً ، والذى نشمه ليس غيباً . وهكذا فى مدركات الإنسان الحسية ما خفى وغاب عن دائرتها فهو غيب .

وفى الحقيقة أن ما غاب علمه عن الإنسان أكبر بكثير مما أدركه بنو البشر .

قال تعالى : ﴿ وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [الإسراء: ٨٥] .

ولما كان الله هو الخالق ، وحده سبحانه وتعالى فإنه لا يغيب عنه شيء ، فعلمه أزلى كما أخبر عن نفسه فقال تعالى :

﴿ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ ﴾ [موم: ١٢٢] .

والعلم يختلف عن التنبأ أو تغليب الظن لأن العلم لا يتطرق إليه الشك بحال من الأحوال ، ولذلك فلا أحد يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى ، والآيات فى أمر الغيب وأن الغيب لله وحده كثيرة فى القرآن الكريم .

ويكفى هذا التأكيد والقطع فى قوله تعالى :

﴿ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ

أَيَّانَ يَبْعَثُونَ ﴾ [النمل: ٦٥] .

وأخبر الله تعالى عن الجن في قصة سليمان ، وأنهم لا يعلمون الغيب بدليل جهلهم بموت سليمان .

قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴾ [سج: ١٠]

فلا أحد في هذا الوجود يعلم الغيب بذاته سوى الله تعالى حتى رسوله ﷺ لا يعلم الغيب بذاته ، وما أخبر به النبي ﷺ من الأقدار إنما هو إخبار من الله على لسان رسوله ﷺ.

قال تعالى: ﴿ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْبَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسْنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ [الأعراف: ١٨٨].

وهذه الأقدار التي أخبر بها النبي ﷺ سواء جاء أجلها وقضيت أو لم يأت بعد فهي لا بد أن تقضى في أجلها الذي أجل لها ، وهي دليل على علم الله الأزلي بكل ما هو كائن إلى يوم القيامة.

ومن الأحاديث التي توضح ما أخبر به النبي ﷺ من أحداث ما رواه مسلم عن حذيفة قال : « قام فينا رسول الله ﷺ مقاماً ما ترك شيئاً يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به حفظه من حفظه ، ونسيه من نسيه ، قد علمه أصحابي هؤلاء وإنه ليكون منه الشيء قد نسيته فأراه فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه ».

وأيضاً لمسلم عن أبي زيد (عمرو بن أخطب) قال : صلى بنا رسول الله ﷺ الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس فأخبرنا بما كان وبما هو كائن فأعلمنا أحفظنا .. فالأمور الغيبية التي أخبر بها النبي ﷺ كثيرة وكلها من عند الله . قال تعالى :

(وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ) [هم: ١٠]

وهي دليل على صدق النبي ﷺ . فعن أبي هريرة ؓ قال : « لما فتحت خيبر أهديت للنبي ﷺ شاة فيها سم فقال : اجمعوا لى من كان هنا من اليهود . فجمعوا ، فقال لهم : إني سألتكم عن شيء فهل أنتم صادقى عنه؟ قالوا نعم يا أبا القاسم . فقال لهم : من أبيكم؟ قالوا : فلان . فقال عليه الصلاة والسلام كذبتكم ، أبوكم فلان وذكره . قالوا : صدقت وبررت . قال عليه الصلاة والسلام : فهل أنتم صادقى عن شيء إن سألتكم عنه ؟ قالوا : نعم . وإن كذبنا عرفت كما عرفت من أبينا . فقال لهم : من أهل النار؟ قالوا : نكون فيها يسيراً ثم تخلفونا فيها . فقال عليه الصلاة والسلام : احسنوا فيها والله لا نخلفكم فيها أبداً . قال هل أنتم صادقى عن شيء إن سألتكم عنه ؟ قالوا : نعم . قال : هل جعلتم فى هذه الشاة سمًا؟ قالوا نعم . قال : فما حماكم على ذلك؟ قالوا : أردنا إن كنت كاذباً نستريح منك وإن كنت صادقاً لم يضررك » رواه البخارى .

وحينما ضلّت ناقة رسول الله ﷺ ببعض الطريق فخرج أصحابه فى طلبها وكان فى مجلس النبي ﷺ رجلاً من المنافقين يقال له زيد بن لصيت ، قال لعمارة : أليس يزعم محمد أن يخبركم من خبر السماء وهو

لا يدرى أين ناقتة؟ فقال رسول الله ﷺ : « إن رجلاً قال إن محمداً يخبركم أنه نبي وهو يزعم أن يخبركم بخبر السماء وهو لا يدرى أين ناقتة وإنى والله ما أعلم إلا ما أعلمنى الله وقد دلننى الله عليها وهى فى الوادى فى شعب كذا وكذا قد حبستها شجرة بزمامها فانطلقوا حتى تأتوا بها فذهبوا فجاءوا بها كما قال رسول الله ﷺ . فقال (زيد) : لكأنى لم أسلم إلا اليوم ، فقد كنت شاكاً فى محمد وقد أصبحت وأنا فيه نو بصيرة. أشهد أنه رسول الله ﷺ .

ويكفى أن نتأمل قول النبی ﷺ : « وإنى والله ما أعلم إلا ما أعلمنى الله » فإنها نبراس على الطريق لمن شاء الله له الهداية . فالرسول ﷺ أخبر بأقذار كثيرة قبل وقوعها نورد منها للنذر اليسير .

انتصار الروم على الفرس

عندما انتصر الفرس على الروم في بداية عهد الإسلام فرح المشركون بذلك لأن الفرس مثلهم ليسوا أهل كتاب ولا إيمان ، وقالوا سوف تنتصر على محمد كما انتصر الفرس على الروم ، فساء ذلك المسلمين ، فأنزل الله تعالى يبشرهم بالخير والنصر في قوله تعالى :

﴿ غَلِبَتِ الرُّومُ ﴿١﴾ فِي آدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلِيهِمْ سَيَظِلُّونَ ﴿٢﴾ فِي بُضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفِرُّ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٣﴾ يَنْصُرُ اللَّهُ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٤﴾ وَعَدَ اللَّهُ لَا يَخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥﴾ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ ﴿٦﴾ ﴾

فلما نزلت هذه الآيات خرج أبو بكر بها إلى المشركين فقال : أسركم أن غلبت الروم فإن نبينا أخبرنا عن الله أنهم سيغلبون في بضع سنين . فقال له أبي بن خلف وأبو سفيان : نتراهن في ذلك . قال أبو قتادة وذلك قبل تحريم الرهن ، وجعلوا للرهان خمس من الإبل والأجل ثلاث سنين ، ثم أتى إلي النبي ﷺ فأخبره فقال : فهلا احتطت فإن البضع ما بين الثلاث والعشر ولكن أرجع فزدهم في الرهان واستزدهم في الأجل . ففعل أبو بكر فجعلوا الإبل مائة والأجل تسعة أعوام . فغلبت الروم في أثناء الأجل « رواه القشيري وابن عطيّة .

والمشهور أن الروم انتصرت على الفرس في السنة السابعة من
غلبة فارس لها. قاله ﷺ أخبر في كتابه أن الروم سوف تنتصر على
الفرس في بضع سنين وأن الأمر كله بيد الله وأن المؤمنين سوف
يفرحون بتحقيق وعد الله وقد وقع ما وعد الله به ، فهذه معجزة للقرآن
بإخباره بأقدار غيبية ودليل على صدق النبي ﷺ .

آجال أخبر بها النبي ﷺ

لقد نفى للمولى عز وجل عن النفس البشرية أن تدرك وتعلم ماذا يحدث لها في المستقبل فقال تعالى : ﴿ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ [الناس: ٢١].

ومن هنا تأتي أهمية الآجال التي أخبرنا بها النبي ﷺ فهي غيبات لا يعلمها إلا الله عز وجل وما كان لرسول الله ﷺ أن يخاطر بشأن رسالة التوحيد ، فيحدث الناس بما يكذب به بعد موته ﷺ . وهذه الآجال ما هي إلا دلائل النبوة ، فمرجعها إلى الوحي ، والتي جعلها الله نبأاً لمن كان ذا بصيرة راشدة .

ولقد تعددت الأخبار التي وردت عن النبي ﷺ في الآجال ، فمنها ما جاء ليبين أن إنساناً سيموتون على الكفر كإبي لهب وزوجته أم جميل وأبي جهل . ومنها ما جاء ليبين ميقات الوفاة كابنته فاطمة رضي الله عنها وكذلك كسرى . ومنها ما جاء ليبين أن إنساناً سيموتون شهداء كعمر بن الخطاب وعثمان وعمار بن ياسر والحسين بن علي .

أولاً : إخباره ﷺ عن أناس سيموتون على الكفر :

إن النبي ﷺ قد أخبر أن عمه أبا لهب سيدخل النار هو وامراته أم جميل ، وأنهما سيموتان على الكفر كما قدر الله عز وجل .

قال تعالى : ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ۝١ مَّا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۝٢ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۝٣ وَامْرَأَتُهُ ۝٤ حَمَّالَةَ الْوَطْءِ ۝٥ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ۝٦ ﴾ [التكوير: ١-٦]

كَسَبَ ١ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ٢ وَامْرَأَتُهُ ٣ حَمَّالَةَ الْوَطْءِ ٤ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ٥

وقد أخبر النبي ﷺ بذلك . وقد عاشا مدة ولم يسلمتا حتى ولو لتكذيب النبي ﷺ وهذا من معجزات النبوة الساطعة [٢٦ : ١٧].

ولم يكن الأمر قاصراً على أبي لهب وأم جميل ، فقد نزل أيضاً في أبي جهل قوله تعالى : ﴿ فَلَا صَدَقَ وَلَا صُلَىٰ ﴾ وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ﴿ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَمُتُّ ﴾ أَوَلَيْكَ فَالُوكَ ﴿ ثُمَّ أَوَلَيْكَ فَالُوكَ ﴾ [نجم]

فقال أبو جهل : أتتوعدني يا محمد ، والله ما تستطيع أنت ولا ربك أن تفعل شيئاً ، وإنى لأعز من مشى بين جبليها . فلما كان يوم بدر صرعه الله شر مصرع وقتله أسوأ قتلة .

ومن ذلك ما رواه البخاري عن عبد الله ابن مسعود ؓ قال : انطلق سعد بن معاذ معتمراً . قال : فنزل على أمية بن خلف ، فقال أمية لسعد : انتظر حتى إذا انتصف النهار وغفل الناس انطلقت فطفت ، فبينما سعد يطوف إذا أبو جهل فقال : من هذا الذي يطوف بالكعبة ؟ فقال سعد : أنا سعد . فقال أبو جهل : تطوف بالكعبة آمناً وقد آويتم محمداً وأصحابه . فقال : نعم ، فتلاحيا - أي ارتفعت أصواتهما - فقال أمية لسعد : لا ترفع صوتك ، وجعل يمسكه فغضب سعد فقال لأمية : دعنا عنك ، فإني سمعت محمداً ﷺ يزعم أنه قاتلك قال إياي ؟ قال : نعم . قال : والله ما يكذب محمد إذا حدث فرجع إلى امرأته فقال : أما تعلمين ما قال لي أخي الليثي ؟ قالت : وما قال ؟ قال : أنه سمع محمداً يزعم أنه قاتلي . قالت : فوالله ما يكذب محمد . قال : فلما خرجوا - أي المشركون - إلى بدر قالت له امرأته : أما ذكرت ما قاله لك أخوك الليثي ؟ قال : فأراد ألا يخرج . فقال له أبو جهل : إنك من أشرف الوادي فسر يوماً أو يومين ، فسار معهم فقتله الله .»

ثانياً : أخباره بميقات الوفاة

وفاة فاطمة رضي الله عنها : فقد روى عن رسول الله ﷺ أنه قال أن ابنته فاطمة رضي الله عنها هي أول أهل بيته موتاً بعده ، وقد كان ما أخبر به النبي ﷺ فإنها قد توفيت بعده [٢٠ : ٢٦]. ولم يكن الموت من نصيب أحد من آل بيته ﷺ قبل ابنته فاطمة رضي الله عنها كما أخبر عليه الصلاة والسلام.

وفاة كسرى : وذلك أن كسرى كتب إلى عامله على اليمن (بازان) أنه بلغه أن رجلاً من قريش خرج بمكة يزعم أنه نبي فسر إليه فاستتبّه فإن تاب وإلا فابعث إلى برأسه ، فبعث (بازان) بكتاب كسرى إلى رسول الله ﷺ فكتب إليه رسول الله : « إن الله قد وعدني أن يقتل كسرى في يوم كذا وسمى اليوم والشهر عليه الصلاة والسلام فلما أتني (بازان) كتاب رسول الله ﷺ توقف لينظر . قال : إن كان نبياً فسيكون . قال . فقتل كسرى في اليوم الذي أخبر به النبي ﷺ وقتل على يد ابنه (شبرويه) ، فلما بلغ ذلك (بازان) بعث بإسلامه وإسلام من معه من الفرس إلى رسول الله ﷺ فقالت الرسل من الفرس : إلى من نحن يا رسول الله . قال : أنتم منا وإلينا أهل البيت .

ثالثاً : أناس يموتون على الشهادة

فعن أبي هريرة « أن رسول الله ﷺ كان على حراء ، هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير فتحركت الصخرة . فقال رسول الله ﷺ : اهدأ فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد » رواه مسلم . وفي رواية عنه : « أن رسول الله ﷺ كان على جبل حراء فتحرك ،

فقال رسول الله ﷺ : اسكن حراء ، فما عليك إلا نبى أو صديق أو شهيد» رواه مسلم. وقد كان ما أخبر به النبى ﷺ فما على حراء إلا نبى وهو رسول الله ، وصديق وهو أبو بكر الصديق ، وشهيد وهذا ما كان من آجال من كانوا رضى الله عنهم أجمعين. فعمر بن الخطاب قتل شهيدا وهو يؤم الناس فى صلاة الصبح بالمسجد ، وقتله أبو لؤلؤة المجوسى ، وكان من آخر ما قال ﷺ : « كان أمر الله قدرا مقدورا ». ومعلوم ما حدث من أمر الفتنة فى عهد عثمان ؓ وكيف قتل شهيدا فى بيته وكذلك باقى الصحابة الذين ذكروا فإنهم جميعا قتلوا على النحو المعروف فى الفتن أو الغزوات .

استشهاد على بن أبى طالب ؓ

فعن عثمان بن صهيب عن أبيه قال: قال على: قال لى رسول الله ﷺ: « من أشقى الأولين . قلت : لا علم لى يا رسول الله . قال : الذى يضربك على هذه - وأشار إلى يافوخه بيده - فيخضب هذه من هذه - يعنى لحيته من دم رأسه - قال : فكان يقول : ودت أنه قد انبعث أشقاكم » رواه ابن عساکر .

وقد حدث ما أخبر به النبى ﷺ من قدر لعلى بن أبى طالب وهو خارج لصلاة الفجر ، فضربه ابن ملجم بالسيف على رأسه فسال الدم على لحيته ﷺ كما أخبر رسولنا الكريم .

استشهاد الحسين بن على بالعراق

فقد روى عنه ﷺ من أن ابن أخته فاطمة الحسين بن - سيقول بالعراق فكان الأمر كما أخبر ﷺ [٢٦ : ٢٩] .

الفتنة التي تلم بالأمة الإسلامية بعد مقتل عثمان رضي الله عنه

إن الله سبحانه وتعالى قد أخبر النبي ﷺ بأمر الفتنة التي سوف تلم بأمته من بعد مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه ، وما سوف يكون من أمر معاوية ، ويظهر ذلك بوضوح في بعض تلميحاته النبي ﷺ مثل قوله لنسائه : « ليت شعري ، أيتكن صاحبة الجمل المدبب تخرج فينبجها كلاب الحواب يقتل عن يمينها وعن يسارها قتلى كثير ثم تتجو بعدما كادت » رواه الحاكم .

والكلام يقصد به النبي ﷺ إحدى نسائه وهو يعلم أنها سوف تخرج في الفتنة وتنبجها الكلاب عند ماء الحواب ويقتل الناس عن يمينها ويسارها وهي صاحبة الجمل المدبب ، وقد كان ما أخبر به الصادق عليه السلام في معركة الجمل، لما خرجت السيدة عائشة رضي الله عنها وبلغت مياه عامر ليلاً نبحت الكلاب. قالت أي ماء هذا قالوا ماء الحواب . قالت: ما ظننتني إلا أني راجعة . قال بعض من كان معها . بل تقدمين فيراك المسلمون فيصلح الله عز وجل ذات بينهم. قالت: إن رسول الله ﷺ قال لها ذات يوم : « كيف بإحدكن تتبج عليها كلاب الحواب » .

ومنها إخباره ﷺ « بأن عمار بن ياسر تقتله الفتنة الباغية وهو يدعوهم إلى الجنة وهم يدعونه إلى النار » رواه البخاري .

وحقق قتله أصحاب معاوية بن أبي سفيان في معركة صفين . وعمار بن ياسر في معسكر علي بن أبي طالب ولم يكن أمام معاوية إلا أن أمر أصحابه بأن يشيعوا أن أصحاب علي هم الذين قتلوه .

ومنها ما أخبر به النبي ﷺ من أمر الحسن بن علي بن أبي طالب
 حفيد النبي ﷺ من أن الله سوف يصلح به بين فئتين عظيمتين ، وقد
 كان ما أخبر به النبي ﷺ ، وتم الصلح بين الحسن بن علي ومعاوية
 بن أبي سفيان وتنازل عن الخلافة له . فعن أبي بكره ؓ : « أخرج
 النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم ذات يوم الحسن فصعد به
 على المنبر فقال : « ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين
 من المسلمين » رواه البخاري .

انهيار الأمة الإسلامية

قال النبي ﷺ : « تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدى أبداً كتاب الله وسنتي » رواه الحاكم، فالأمة الإسلامية تستمد قوتها من المنهج الإلهي المتمثل في الكتاب والسنة متى تركت ذلك فلن تهتدي إذن أبداً . فعن ثوبان قال : قال رسول الله ﷺ : « إن الله زوى لى الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتى سيبلغ ملكها ما زوى لى منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإنى سألت ربى لأمتى أن لا يهلكها بسنة عامة وأن لا يسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربى قال : يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإنى أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة وأن لا أسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من أقطارها . أو قال : من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضاً ويسبى بعضهم بعضاً » رواه مسلم .

فهذا الحديث يوضح أن انهيار الأمة الإسلامية لن يكون إلا من داخلها ، أما عن أعدائها من الخارج فلن يتمكنوا من إهلاكها أبداً ، نعم الله قضى وقضاء الله لا يرد .

وأحسن صفة بنت عبد المطلب فى رثائها للنبي ﷺ :

ألا يا رسول الله كنت رجاءنا	وكنت بنا برا ولم تك جانبا
وكنت رحيماً هادياً ومعلماً	ليك عليك اليوم من كان باكياً
لعمري ما أبكى النبي لفقده	ولكن لما أخشى من الهرج آتيا

وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله ﷺ: «إن بين يدي الساعة لهرجا . قال : قلت يا رسول الله ما الهرج؟ قال: «القتل» . فقال بعض المسلمين يا رسول الله إنا نقتل الآن في العام الواحد من المشركين كذا وكذا. فقال رسول الله ﷺ: «ليس بقتل المشركين ولكن يقتل بعضكم بعضاً حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه وذا قرابته . فقال بعض القوم: يا رسول الله ومعنا عقولنا ذلك اليوم؟ فقال رسول الله ﷺ: لنتزع عقول أكثر ذلك الزمان ويخلف هباء من الناس لا عقول لهم» رواه أحمد في مسنده.

وعندما تتفرق الأمة الإسلامية وتتقاتل كما أخبر النبي ﷺ هذا يكون مدعاة إلى أن تتكالب عليها الأمم الأخرى ، فعن ثوبان قال: قال رسول الله ﷺ «يوشك أن تداعي الأمم من كل أفق كما تداعي الأكلة على قصعتها . قال : قلنا يا رسول الله : أمن قلة بنا يومئذ؟ قال أنتم يومئذ كثير ولكن تكونون غشاء كغشاء السيل ينتزع المهابة في قلوب عذرهم ويجعل في قلوبكم الوهن . قال قلنا: وما الوهن؟ قال : حب الحياة وكراهية الموت» رواه أحمد في مسنده. نعم وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم نعم ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويضل الله الظالمين فإذا تركنا ديننا واتبعنا أهواننا فلا نصر لنا ولا عزة لنا . قال تعالى: **وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ** (الصف: ٨).

ولله در القائل [١٧١: ٦/٣]:

عودوا إلى القرآن عودة باحث ترك الهوى والعقل حر مطلق
فهو الدواء لكل أدواء السورى وهو الطبيب لكل سقم صدقوا

فانغرب لما سار سار بنوره وعلا وقيل الغرب سار المشرق
يا قوم أحمد مجدكم قرآنكم فهو الكتاب العالمى الأصديق
وعن عائشة رضى الله عنها قالت : سمعت رسول الله ﷺ يقول:
« لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى . فقلت يا رسول الله
إن كنت لأظن حين أنزل الله: ﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَاهِرَهُ
عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴾ [صف: ١] ..
أن ذلك تماماً . قال : « إنه سيكون من ذلك ما شاء الله ثم يبعث الله
ريحا طيبة فتوفى كل من فى قلبه متقال حبة خردل من إيمان فيبقى من
لا خيرة فيه فيرجعون إلى دين آبائهم » رواه مسلم.

انهيار البشرية على أرض الفرات

نعم لقد أشار النبي ﷺ إلى أرض المشرق ، أرض الفرات ، وقال من ها هنا الفتنة ، وليست فتنة ككل الفتن ، بل فتنة من نوع خاص ، ستكون السبب في انهيار البشرية . فعن أبي هريرة ؓ أن رسول الله ﷺ قال : « لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتل الناس عليه فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون ويقول كل رجل منهم لعلى أكون أنا الذى أنجو » رواه مسلم .

والأدلة في هذا الموضوع كثيرة وصحيحة منها عن أبي هريرة ؓ قال : قال رسول الله ﷺ : « يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئاً » رواه البخارى ومسلم .
وروى عن عبد الله بن نوفل قال : كنت واقفاً مع أبي بن كعب فقال لي يا أبا عبد الله ما هذا فقال لي : قلت أجل قال إني سمعت رسول الله ﷺ يقول : « يوشك الفرات أن يحسر عن جبل من ذهب فبئس سمع به الناس ساروا إليه فيقول من عنده لئن تركنا الناس لأذون منه ليذهبن به كله قال فيقتلون عليه فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون » رواه مسلم .

نعم ، فإن التنافس في طلب الدنيا وجمع المال هو سر فسادها وسبب كل دمار في هذه الدنيا ، وهذه الحرب التى ستكون السبب في انهيار البشرية سوف تودى إلى كثرة النساء كما أخبر النبي ﷺ وكثرة الرجال .

فعن أبي موسى رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « لِيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَطُوفُ الرَّجُلُ فِيهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَبِ ثُمَّ لَا يَجِدُ أَحَدًا يَأْخُذُهَا مِنْهُ ، وَيَرَى الرَّجُلُ الْوَاحِدَ يَتَّبِعُهُ أَرْبَعُونَ امْرَأَةً يَلْذَنُّ بِهِ مِنْ قَلَّةِ الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي ﷺ « لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرَ الْمَالُ فَيَفِضُ حَتَّى يَهْمَ رَبُّ الْمَالِ مِنْ يَقْبَلُ صَدَقَتَهُ وَحَتَّى يَعْرِضَهُ فَيَقُولَ الَّذِي يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ لَا أَرُبُّ لِي فِيهِ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

هدم الكعبة

الكعبة حتماً ستتهار على يد رجل أسود من الحبشة . هكذا أخبرنا النبي ﷺ . فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال : كأتى به أسود أفحج يقلعها حجراً حجراً » رواه البخاري .

ومن هذه الأحاديث التي وردت في تخريب الكعبة ما رواه مسلم عن أبي هريرة ؓ قال : قال رسول الله ﷺ « يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة » ولكن هدم الكعبة لن يحون إلا إذا نقضت عرى الإسلام وقبض الله عباده المؤمنين .

عن أبي إمامه الباهلي ؓ عن رسول الله ﷺ : « لن نقض عرى الإسلام عروة عروة فكلما نقضت عروة تشد الناس بالتي تليها وأولهن نعمة . حكم وأخرهن الصلاة ، فإذا نقضت عروة الصلاة من الأرض وقبض الله عباده المؤمنين قدر الله هدم الكعبة

قال تعالى : ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴾ [شعر: ٢١]

فيشاء الله أن يهدمها هذا الرجل الأسود الذي أخبر عنه النبي ﷺ ، ومثال ذلك عندما أنزل الله قوله تعالى : ﴿ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ [سورة: ٣٠] .

بكى سيدنا أبو بكر لأنه فهم أنه ما دام الرسول قد أدى دوره الذي خلقه الله له وبلغ رسالته التي أمره الله بها فأجله قد قرب لأن انتقله إلى الدار الآخرة أفضل من وجوده في هذه الدنيا .

فك رموز كل شيء

سبحانه وتعالى قادر على كل شيء فلقد أيد الله سبحانه وتعالى نبيه بالمعجزات الدالة على صدق رسالته منها ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : « عدا الذنب على شاة فطلبه الراعي فانتزعها منه فألقى الذنب على ذنبه قال ألا تتقى الله تنزع مني رزقا ساقه الله إلي . فقال الراعي : يا عجبى ذنب مقع على ذنبه يكلمني كلام الإنس ! فقال الذنب : ألا أخبرك بأعجب من ذلك ؟ محمد صلى الله عليه وسلم بيثرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق . قال أبو سعيد : فأقبل الراعي يسوق غنمه حتى دخل المدينة فزاواها إلى زاوية من زواياها ، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره . فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنودي للصلاة جامعة ، ثم خرج فقال للراعي : أخبرهم . فأخبرهم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق ، والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس ويكلم الرجل عذبة صوته ويخبره فخذ بهما أحدث أهله بعده » .

وإن كان هذا حدث على سبيل المعجزة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو يخبرنا عليه الصلاة والسلام أن الإنسان سوف يتمكن من فك رموز كل شيء حتى لغة الحيوان . سوف يكلم الحيوان ، والحيوان يكلمه حتى الجماد .

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « تقاتلون اليهود حتى يختبئ أحدهم وراء الحجر فيقول يا عبد الله : هذا يهودى ورأى فاقتله » . رواه البخارى ومسلم .

الباب السابع

متعلقات القضاء والقدر

الفصل الأول الجدال في القدر

الجدال هو أن تتناقش مع غيرك في شدة وعنف حتى تغضبه وينتهي الموقف بالخصومة ، وهو مكروه في مسائل الدين والقضاء والقدر مسألة ليست بالهينة فهي تتعلق بالعقيدة ولا يجوز الجدل فيها. أما مذاكرة العلم فيها فهو أمر مستحب مأجور فاعله، جاء في مسند الإمام أحمد قال: خرج رسول الله ﷺ ذات يوم والناس يتكلمون في القدر فكأنما يفتأ في وجهه حب الرمان من الغضب فقال : ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض ؟ بهذا هلك من كان قبلكم . فرسول الله ﷺ غضب من الجدل بين الصحابة رضي الله عنهم في القدر لأنهم بدلا من أن يرجعوا إلى الرسول ﷺ كما أمرهم الله تعالى:

﴿ فَإِنْ تَنَزَّعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ أَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ [نساء: ٥٩]

أخذوا يجادلون في شدة وعنف والجدال أبدا ما كان ليوصل إلى حقيقة أو علم ، لأن الذي سيغلب على الجدل تعصب كل فريق لرأيه في مقابل للفريق الآخر ، وسوف يرفض أن يدعن للحق في إطار التحدي بين الفريقين.

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرج إلينا رسول الله ﷺ ونحن نتنازع في شيء من الدين فغضب غضبا شديدا لم يغضب مثله ثم انتهرنا فقال : يا أمة محمد لا تهيجوا أنفسكم ثم قال : « أبهذا أمرتكم

أوليس عن هذا نبييتكم إنما هلك من كان قبلكم بهذا . ثم قال : ذروا
المراء لقلة خيره فإن المراء لا تؤمن فتنته ذروا المراء فإن المراء يورث
الشك ويحبط العمل ذروا المراء فإن المؤمن لا يمارى ذروا المراء فإن
الممارى لا أشفع له يوم القيامة » رواه الديلمي .

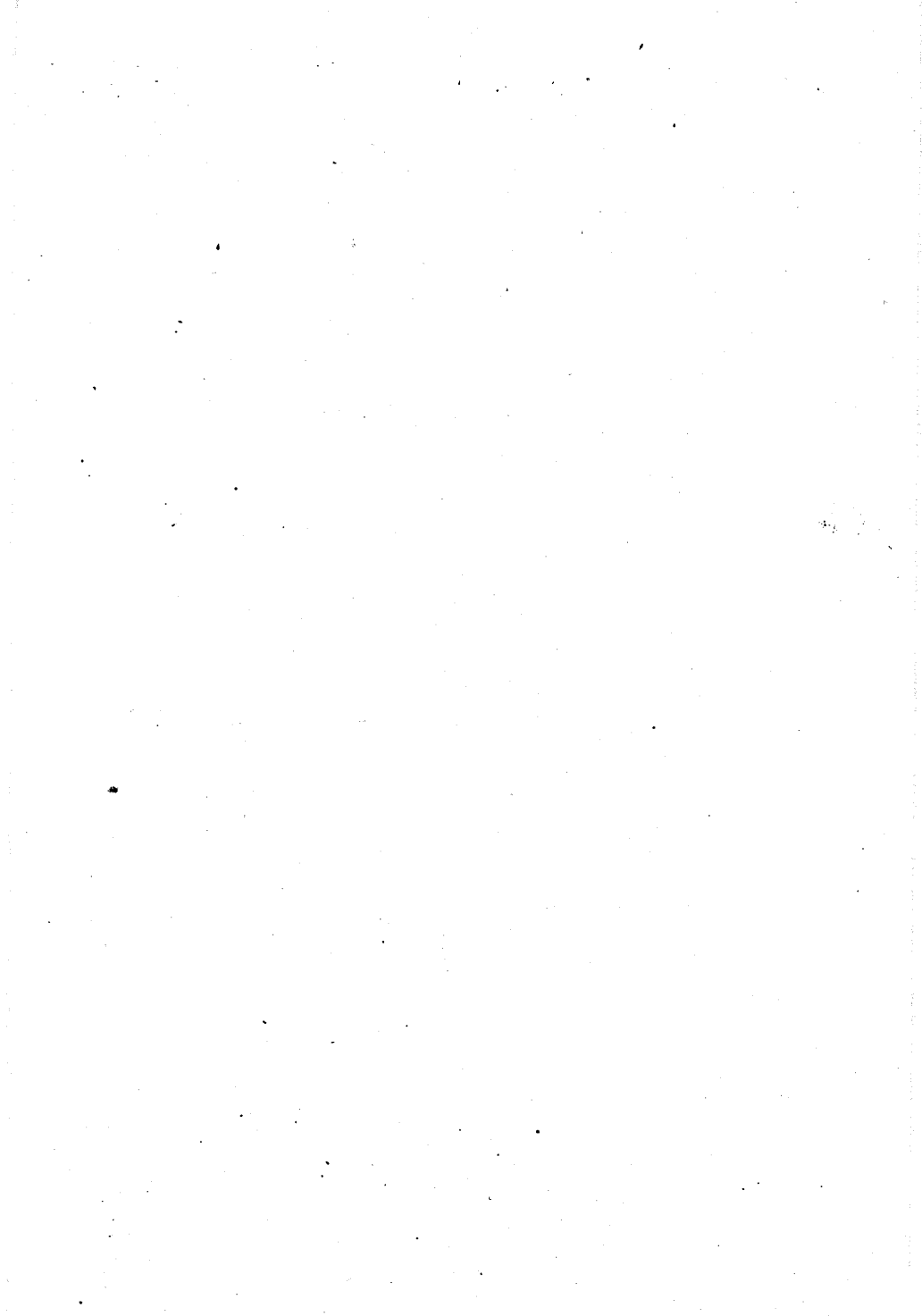
ومع أن النبي ﷺ حذر ونهى عن الجدال فى مسائل الدين وخاصة
القدر إلا أنه عليه الصلاة والسلام دعا إلى الرد ومجاهدة الفهم الخاطئ
فى القدر فقد روى جابر رضى الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال « يكون
فى آخر الزمان قوم يعملون المعاصى ثم يقولون : الله قدرها علينا
الراد عليهم يومئذ كالشاهر سيفه فى سبيل الله » رواه ابن عساکر .

فيجب على العلماء توضيح ما التبس على الناس فى مسائل الدين
والرد على الأفكار المتطرفة والتمسك بالكتاب والسنة والسير على نهج
السلف الصالح الذين دافعوا عن العقيدة الصحيحة واضعين نصب أعينهم
التوجيه القرآنى لمسيرة الدعوة .

قال تعالى: ﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ
وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجِدْ لَهُمُ الْبَالِغَ إِلَى اللَّهِ أَحْسَنُ مِنْ أَنْ
تَكُونَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ [النحل: ١٢٥]

الفصل الثاني

الهداية والإضلال

الهداية والإضلال

لقد سبق لنا معرفة الركن الرابع من القضاء والقدر ومفاده أن الله سبحانه وتعالى ما كان ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا اراد لقضائه ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى وهو أحكم الحاكمين.

والله تعالى قادر على أن يهدي من يشاء وقادر على أن يضل من يشاء. قال تعالى: ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَٰلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الأنعام: ١٢٥].

وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء ثم قال رسول الله ﷺ: «اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك» لأحمد في مسنده.

والسؤال الذي ينهض بنفسه الآن : من الذين يشاء الله هدايتهم ويهديهم ومن الذين يشاء الله ضلالتهم ويضلهم ؟

والإجابة عن هذا التساؤل نجدها واضحة في كتاب الله عز وجل قال تعالى: ﴿فَمَنْ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى﴾ [الزمر: ١٧] فسار على منهج الله واتبع سنة رسوله لا يضل ولا يشقى لا في الدنيا ولا في

الآخرة ، قال عليه الصلاة والسلام : «تركتم فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدى أبدا كتاب الله وسنتي» رواه الحاكم، ولذلك عندما أقسم إبليس لربه أنه سيغوي بني آدم قال لأغوينهم أجمعين ، ثم استثنى فقال : إلا عبادك منهم المخلصين . فمن التجأ إلى الله وسار على منهجه ، أعانه ووفقه وحصنه من الشيطان وهداه إلى صراطه المستقيم . قال تعالى:

﴿ يَتَّبِعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِأَقْوَالِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ ﴾ [إبراهيم: ٢٧] .

ومما سبق يتضح أنه من أثر الهداية ورغب فيها وطلبها وعمل بأسبابها تحققت له ووجد من الله تعالى العون على تحصيلها وتحقيقها وهذا رحمة من الله تعالى بعباده .

قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَهُمْ حَتَّى
يُبَيِّنَ لَهُمْ مَآيَتَقُونُ إِنَّ اللَّهَ يُكَلِّمُ شَيْءٌ عَلَيْهِ ﴾ [هبة: ١١٥]
قال القرطبي معناها أى ما كان الله ليوقع الضلالة فى قلوب الذين اهتدوا
حتى يبين لهم ما يتقون فلا يتقوه فعند ذلك يستحقون الإضلال وفى هذا
أدل دليل على أن المعاصى إذا ارتكبت وانتهاك حجابها كانت سببا فى
الضلالة والردى وسلما إلى ترك الرشاد والهدى فالله تعالى لا يضل أحدا
ما دام هو فى طاعته بل يزيده هداية .

قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآثَنَهُمْ بِقَوْنِهِمْ ﴾ [محمد: ١٧] .

وقال تعالى ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [الممتحنة: ٦٩]

والإيمان نعمة من الله ورزق لا يحرم الإنسان منه إلا إذا غير نيته أو أدخل فيها ما يفسد عليه عمله من الرياء وعدم الإخلاص .
 قال تعالى: ﴿ ذَٰلِكَ يَأْتِيكَ اللَّهُ تَمَّ بِكَ مُغَيَّرَ نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [النحل: ١٠٢] .

ومتى ابتعد الإنسان عن طريق الله فلا طريق إلا طريق الشيطان والشيطان لا غاية له إلا أن يضل الإنسان .

قال تعالى: ﴿ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾ [النساء: ٦١] .

وقال تعالى :

﴿ وَمَنْ يَعِشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُفِضَ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ۚ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ ﴾ [١٧] حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بَعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَيَتَّبِعُ الْقَرِينُ ﴿ ٣٨ ﴾ [الفرقان]

فمن ترك سبيل الله وابتعد عن منهجه تمكن الشيطان منه ومن إضلاله .

قال تعالى: ﴿ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي ءَاتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْفَٰوِينَ ﴾ [الأعراف: ١٧٥] .

فمن أثر الضلالة ورغب فيها وطلبها وعمل بأسبابها تحققت له ولم يجد من الله تعالى صباراً عنها وهذا هو عدل الله تعالى في عباده وحسن تكبيره .

فمن أراد أن لا يكون للشيطان عليه سبيل فليبتعد عن طريق المعاصي والآثام . قال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا أَصَدَّاهُمْ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا ﴾ [الأنعام: ١٠٠] .

فالمعصية هي فرصة الشيطان وهي الطريق الموصل إلى الضلالة قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾ [الأعراف: ٢٦]

وجاء في الحديث الذي رواه البخاري قول النبي ﷺ « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن » . فالإيمان ينزع من العبد عند ارتكابه الجريمة ثم يعود إليه بعد ذلك وقد لا يعود فيجب على الإنسان أن لا يتهاون بالمعصية حتى ولو كانت من الصغائر .

فعن عبدالله بن مسعود أن رسول الله ﷺ قال : « إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه » رواه أحمد . وعن ابن عباس ؓ أن قال : « يا صاحب الذنب لا تأمن فتنة الذنب وسوء عاقبته » رواه ابن عساکر . فارتكاب المعاصي والتمادي فيها هو سبيل الكفر .

قال تعالى: ﴿ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسْتَوُوا الشَّوَاءُ﴾
 ﴿أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ﴾ [الروم: ١٠٠]

فعلى الإنسان أن يوجه نفسه إلى طريق الصلاح والتقوى ، ولا يتركها لما تهوى ، ويبتعد عن كل طريق يؤدي للضلال ، فالله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان ومنحه القدرة على التمييز بين الحق والضلال ، وأرسل له رسله ليرشده إلى طريق الهدى ، فإذا أعرض ونأى بجانبه بعد ذلك تركه الله وما أختار لنفسه وولاه ما تولى .

قال تعالى: ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ [النساء: ١٦٥]

ومما تقدم يتضح أن الله لا يهدي الفاسقين ولا الظالمين ولا المتكبرين وكل من اتبع هواه ولا يهدي الكافرين ولكنه تركهم لأنفسهم وما اختاروا من طريق الضلال فإن غيروا ما بأنفسهم ورجعوا إلى طريق الله فالله يفرح بتوبتهم ويتوب عليهم ، أما إذا استمروا في طغيانهم فلا يزيدهم إلا خسارا وقبل أن نخوض في هداية الذين ضلوا نوضح أنواع الهدايا.

أنواع الهدايا

الهدايا أربع أنواع على النحو التالي :

١- هداية الله لم : هداية الوجدان الطبيعي والإلهام الفطري

وهي تكون لجميع الكائنات على وفق ما أراد الله تعالى حيث قال عز وجل في شأن موسى عليه السلام مع فرعون :

﴿قَالَ فَمَنْ رَبُّكَ يَا مُوسَى ۚ قَالَ رَبِّيَ الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ حَلْقَهُ ۖ ثُمَّ هَدَى ۝٥٠﴾

[ص: ١٦٦]

فإذا تأملنا مخلوقات الله تعالى لوجدنا أن الله ألهم كل مخلوق كيف يعيش ، وكيف يدافع عن نفسه ، وكيف يدافع عن نسله بالغريزة والفطرة ، وكيف ينظم حياته ، وهو ما يدعونا للتأمل في قدرة الله تعالى وإلهامه الفطرة لكل المخلوقات ، وعلى سبيل المثال النحل وأسلوب حياته في تشييد بيوته ، والسعي على الرزق مما يدل على أن ذلك إحياء من رب الزمزم ربي سمح ذلك في قول المولى عز وجل :

﴿ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ۝٦٨ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ۝٦٩﴾

[سج: ٦٩]

فالله تعالى ألهم كل مخلوق ما يستطيع به أن يواصل حياته على أن يكون وجوده في الكون لحكمة يعلمها الله تعالى .

وقال الصاوي على شعلان رحمه الله :

داعب النحل من الزهر شذاه وأحال الورد شهذا في رباب

وبنت هندسة النمل قراد

مرشد النحلة — من ملهم النملة — من
الجنين استقبل الرزق الجديد وتوالى وهو فى المهد السعيد
قبل أن تثبت أسنان الوليد
أطعمته يد من صورته يد من ؟
لم يا مخلوق أثرت الجحود وكنت معدوما فمن أين الوجود
أهى الصدفة أم رب ودود

الهداية الثانية : هداية الدعوى والإرشاد :

هذه الهداية تختص بالنصح وتوضيح الطريقين ، طريق الخير وطريق الشر ، ونجدها صريحة من المولى عز وجل متمثلة فى الكتب السماوية التى أرسلها على أنبياءه ، فالله سبحانه وتعالى بين الحق من الباطل ، وأرشد عباده ووضح لهم الطريق على يدى أنبياءه.

قال تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (شود: ٥٠) . أى أنت يا محمد تدعوا وتدل على طريق الله القويم وعن البراء بن عازب قال رأيت النبی فی يوم الخندق ينقل معنا التراب وهو يقول: « الحمد لله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا فأنزلن السكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا والمشركون قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا» رواه البخارى .

وقال تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ

فَدَجَاءَكُمْ بِرُهْنٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا ﴿١٧٤﴾
فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللّٰهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ
فِي رَحْمَتِي مِنهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمًا ﴿١٧٥﴾

﴿[نساء]

فهذا النوع من الهدايات يكون للبشرية جميعاً كما فى الآية .

وقال تعالى: ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى﴾ [نمل: ١٧].

فما من أمة إلا وأرسل الله لها رسولا يوضح لها الطريق ويبينه . ونجد فى هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى وضح لثمود طريق الرشاد وبينه لهم ولكنهم أحبوا المعصية فخالفوا واتبعوا طريق الضلال فقال تعالى:

﴿فَأَخَذْتَهُمْ صَاعِقَةً الْعَذَابِ الْهُونِ يِمَّاكَانُوا يَكْسِبُونَ﴾
وَنَجِّنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿١٨﴾

[نمل: ١٧]

النوع الثالث : هداية التوفيق والإعانة :

ويختص الله بها من اتبع طريقه وسار على منهجه فلا يمنحها

الله إلا عباده المؤمنين ، قال تعالى:

﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْآمَنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ [النمل: ٨٢]

وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ أَهْتَدُوا زَادَهُمْ هُدًى وَءَانَّهُمْ يَقُولُهُمْ﴾ [نمل: ١٧]

وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ﴾ [البقرة: ١٢٩]

فهذا النوع من الهداية والتوفيق لا تكون إلا لمن قبل بهداية الإرشاد وطلب العون من الله وإن كان الرسل يقومون بهداية الإرشاد فإنهم لا يملكون هداية التوفيق والمعونة ، قال تعالى مخاطباً نبيه ﷺ :

﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ

وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ [النمل: ٥١]

فهو يساعد من يتبع الطريق القويم الذي أرشد الرسل إليه صلوات الله
وتسليماته عليهم أجمعين ، أما من رفض هداية الإرشاد فلا إعانة ولا

توفيق له .

قال تعالى: ﴿ فَمَنْ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ۚ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ

ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ

أَعْمَى ۚ ﴾ [١١٢]

وعن سعيد بن المستيبي قال: «لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه
رسول الله ﷺ فوجد عنده أبا جهل وعبدالله بن أمية بن المغيرة فقال
للنبي ﷺ لأبي طالب: أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند
الله فقال أبو جهل وعبدالله ابن أمية: أترغب عن ملة عبدالمطلب؟ فلم
يزل النبي ﷺ يصر فيها عليه ويعيدانه هما بتلك المقالة حتى قال أبو
طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبدالمطلب. وأبى أن يقول لا إله إلا
الله فقال النبي ﷺ: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله

عز وجل:

﴿ مَا كَانِ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ

يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ

مَا بَيَّنَّ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴾ [هبة: ١١٢]

وأنزل الله تعالى في أبي طالب على رسوله ﷺ:

﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي

مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾ - - - رواه البخاري

[الفتح: ٥٦]

النوع الرابع : الهداية إلى الجنة أو النار :

وهذه الهداية نتيجة حتمية للأنواع الثلاثة السابقة لها فمن راقب الله واتبع رسله في استغلال المقومات الفطرية التي أعطاه الله له فيما يرضيه وفقه الله وأعانه إلى طريق الجنة فنعم الثواب من رب العزة.

قال تعالى:

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا بِالْحَقِّ وَتُودُوا أَنْ تُلْكُمْ الْجَنَّةَ أَوْ رَسُمُوها بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [الأعراف: ١٢٠]

أما من أعرض ونأى بجانبه عن طريق الله واتبع طريق الشيطان فلن يهديه الله إلا إلى النار . قال تعالى

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴾

[النساء]

قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه:

لا دار للمرء بعد الموت يسكنها	إلا التي كان قبل الموت يبنها
فان بناها بخير طاب مسكنه	وان بناها بشر خاب بانيها
النفس ترغب في الدنيا وقد علمت	أن السلامة فيها ترك ما فيها
فاغرس أصول التقى ما دمت مجتهدا	واعلم بأنك بعد الموت لاقىها

الله لا يهدى الفاسقين

والفاسق هو الذى اعتاد للخروج عن منهج الله تعالى فهو لا يحفظ لله حدوده ولا يلقى بالا بشرائعه فهو قائم على ضلالة وقد أقام بفسقه حجاباً بينه وبين ربه ، فالله تعالى يتركه يتخبط فى ضلالات الفسق والفجور قال تعالى:

﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ تُولِيهِ مَا تَوَلَّىٰ وَتُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾

[النساء: ١١٥]

فإذا أثر العبد الفسق والخروج عن منهج الله تركه الله وما اختار لنفسه على أن تكون عاقبته جهنم وبئس المصير. قال تعالى عن بنى إسرائيل :
﴿ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴾ [سورة]

وفى السنن وجامع الترمذى من حديث أبى صالح عن أبى هريرة قال: « قال رسول الله ﷺ إن المؤمن إذا أُنْزِلَ ذَنْباً نَكَتَ فِي قَلْبِهِ نَكْتَةٌ سَوْدَاءُ فَإِذَا تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَإِلَّا صَقَلَ قَلْبُهُ إِنْ زَادَ زَانَتْ حَتَّى تَعْلُو قَلْبَهُ فَذَلِكَ الرِّانَ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ :

﴿ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ [استغفر: ١١٠]

قال الترمذى حديث صحيح فمن أثر الغى على الرشاد أقره الله على مراده وتم له ما يبغي فالفاسق قائم على ضلالة وإضلال الله له فهو أن يتركه يتخبط فى ضلالاته ولا يعينه على الخروج منها .

قال تعالى:

﴿وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴿٦٦﴾ الَّذِينَ يَتَّقُونَ عَهْدَ
 اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ
 وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٦٧﴾﴾ [البقرة]

الله لا يهدي المتكبرين

التكبر في اللغة : هو التعظم وإظهار العظمة فالمتكبر هو الذي يرى أنه أفضل من الخلق وأن له من الحق ما ليس لغيره .
واصطلاحاً : إظهار المرء إعجابه بنفسه في صورة تجعله يحتقر الآخرين.

وجاء في الحديث « أن النبي ﷺ قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسناً فقال عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس » رواه مسلم.

فمن اتخذ التكبر له سبيلاً فقد ابتعد عن طريق الحق وضل ضلالاً مبيناً، قال تعالى :

﴿ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ
فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كَلَاءً آيَةً لَا يُؤْمِنُوا
بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا
سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ﴾ [الأعراف: ١١٦] .

فالله سبحانه وتعالى لا يهدي المتكبرين إلا إذا تركوا الكبر .

وقال تعالى في الحديث القدسي { إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل على خلقي } رواه الدار قطني.

(*) بطر الحق : إنكار الحق ودفعه ترفعاً

غمط للناس : احتقارهم

الله لا يهدي الكافرين

الكفر في اللغة : الستر وحجب الشيء ووصف الليل بالكافر لأنه يستتر الأشياء بظلامه . وشرعا : يطلق على معنيين أحدهما : كفر العمل وهو جحد المعروف وإنكاره ، ومن ذلك قوله تعالى في شأن سليمان: ﴿ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي ؕ أَشْكُرْ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ؕ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ﴾ [النمل: ١٠] .

والمعنى الثانى للكفر هو كفر العقيدة وهو إنكار وجود الله ووحدانيته وما يجب له من صفات الكمال والجلال وقد يسبقه إيمان ويسمى ردة . قال تعالى : ﴿ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ ﴾

وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [البقرة: ٢١٧]

[البقرة: ٢١٧]

فمن سلك طريق الكفر والغى وابتعد عن منهج الله ما كان الله ليهديه .

قال تعالى: ﴿ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرُّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ

الظَّالِمِينَ ﴾

[آل عمران: ٨٦]

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرْ لَهُمْ وَلَا

لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴾ [النساء: ١٦٨]

فألله سبحانه وتعالى وهب الإنسان الحرية والاختيار لتحديد طريقه قال تعالى: ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيُكْفِرْ﴾ [البقرة: ٢١٠]

فمن اختار طريق الإيمان أعانه الله ووفقه إلى ما يحب ويرضاه وأما من اختار طريق الغي والكفر واتبع هواه تركه الله وما اختار لنفسه لا يصرفه عنه ولذلك حذرنا المولى عز وجل من إتباع الهوى وشهوات

النفس قال تعالى: ﴿يٰٓدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ﴾ [ص: ٢٦٠].

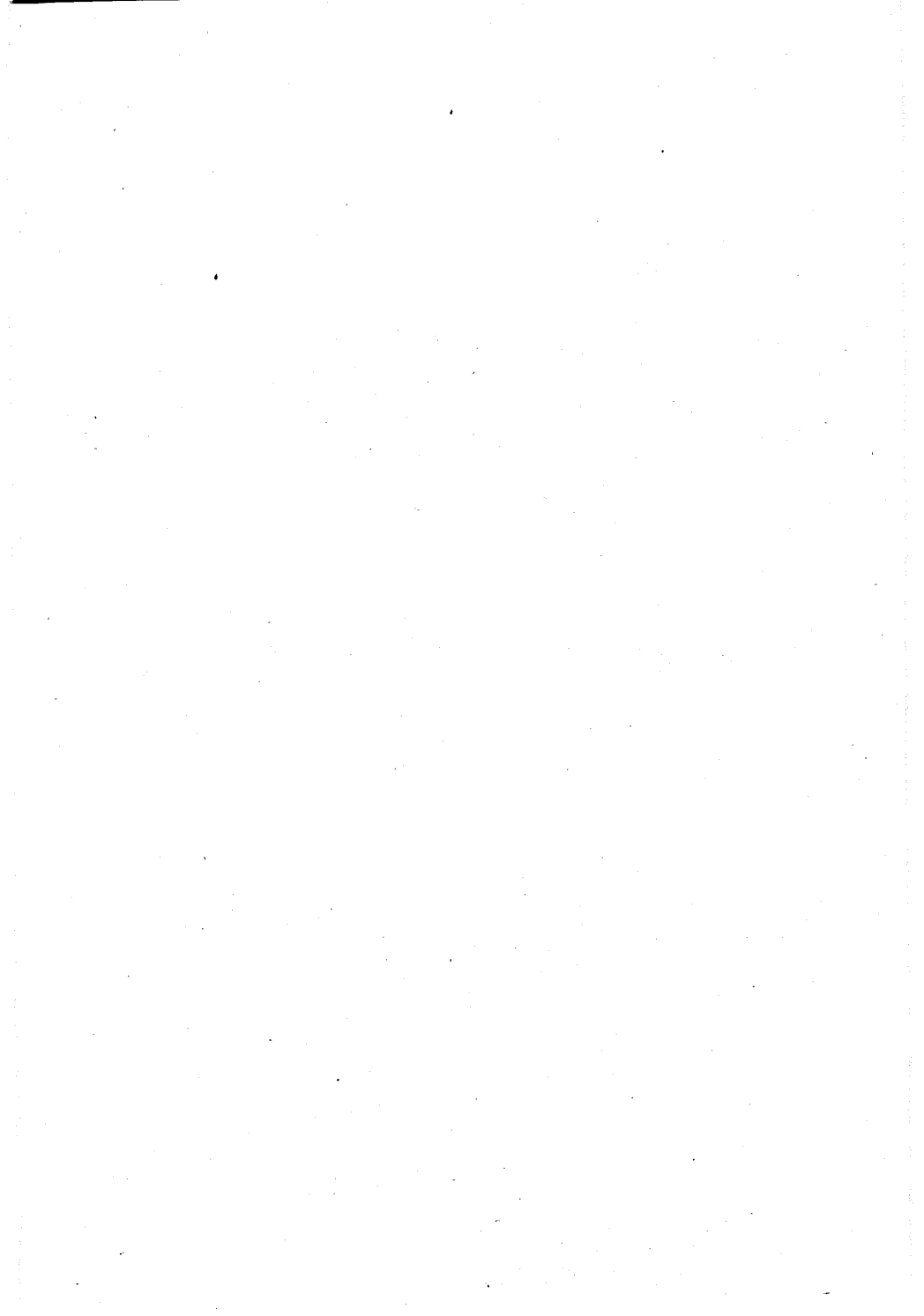
فألله سبحانه وتعالى مكن الإنسان من الخير ومن الشر فهو لا يجبره على الخير ولا يجبره على الشر ولا يبدل حاله من الخير أو الشر إلا إذا فعل الإنسان ذلك من نفسه قال تعالى :

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا قَوْمٌ حَتَّىٰ يَغْيُرُوا مَا بَأْسَهُمْ﴾ [النور: ١١٠].

فمن سار على طريق الهدى هداه الله ومن سار على طريق الضلالة أضله الله.

الفصل الثالث

التوكل على الله

التوكل على الله

التوكل مشتق من الوكالة يقال : وكل أمره إلى الله أى فوضه إليه واعتمد عليه فيه. أما عن تعريف التوكل شرعاً : فهو أن يدرك الإنسان أن الله سبحانه وتعالى مدير الأمر فينتجه إليه بقلبه معتمداً عليه فى كل شىء بعد أن سارت جوارحه على منهج الله تعالى .

ولقد عرفه أبو تراب النخشبى بأنه طرح البدن فى العبودية وتعلق القلب بالربوبية والطمأنينة إلى الكفاية فإن أعطى شكر وإن منع صبر .

ومفاد التعريف وما قاله بن القيم عن التوكل أنه حال مركبة من مجموع أمور لا تتم حقيقة التوكل إلا بها هى أركان التوكل وهى ثلاثة أركان على النحو التالى :

- **الركن الأول :** معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلىا وأنه هو المتصرف فى هذا الكون يدبر أمره وينظم شئونه قد أحاط بكل شىء علماً، فلا يقع شىء فى الكون إلا بإذنه تعالى ، فلو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشىء لن يضروك إلا بشىء قد كتبه الله عليك ، وإن اجتمعت على أن ينفعوك بشىء لن ينفعوك إلا بشىء قد كتبه الله لك . رفعت الأقلام وجفت الصحف .

- **الركن الثانى :** اعتماد القلب على الله وسكونه إليه فالمتوكل على الله من فعل ما أمر الله به ووثق بالله فى طلوع ثمرته كغارس الشجرة وبأثر الأرض فهو يقوم بالعمل الذى سنه الله ويبتدئ فى داخله بأن الفاعل الحقيقى هو الله سبحانه وتعالى . قال تعالى :

﴿ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ۚ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ۚ ﴾ [الزمر: ١٦]
وقال تعالى: ﴿ وَمَا مِمَّنْ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ ﴾ [الأنبياء: ١٧]

فلا يكون التوكل إلا ممن اتبع منهج الله وقد فعل ما أمره الله به
قال تعالى: ﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ۚ ﴾ [الزمر: ١٧] الَّذِي يَرْفَعُ دَرَجَاتٍ لِّمَن يَشَاءُ
وَيَقْبَلُكَ فِي السَّجْدِ ۚ إِنَّهُهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۚ ﴾ [الشعراء: ١٢٠]

فلا توكل إلا إذا قامت الجوارح بالطاعة وامتنعت عن المعصية فمن
اتجه إلى الله بقلبه لا تصدر منه إلا طاعة وفي ذلك قول الرسول ﷺ
« لو خشع قلبه لخشعت جوارحه » . وعلى ذلك فالتوكل لا يكون إلا
من المؤمن قال تعالى: ﴿ وَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴾ [البقرة: ١٢٣]
فلا يقع التوكل إلا ممن سار على منهج الله واتبع هداه وصبر على
كل ما لحقه من الأذى قال تعالى :

﴿ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلًا ۚ وَلَنْصَبِرَ عَلَىٰ مَا أَذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴾ [إبراهيم: ١٢]

- الركن الثالث : التفويض :

وهو روح التوكل ولبه وحقيقته . ومعناه إلقاء الأمر إلى الله
وإرجاعه إليه متى انقطعت الأسباب .

قال تعالى:

﴿ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ [البقرة: ١٥٩]

ومن الدروس العملية في تفويض الأمر إلى الله ما جاء في القرآن العظيم على لسان الرجل المؤمن من آل فرعون . قال تعالى :

﴿ وَقَالَ الَّذِي ءَامَنَ يَنْقُورُ أَتَجْعَلُ أَهْدِيَكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ ۚ يَنْقُورُ إِنَّمَا هَدَيْتُهُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا مَتَّعُ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ۚ مَن عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا ۚ وَمَن عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَؤْتَانِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ۚ ﴾ [غفر]

فلما مكروا وأرادوا التَّكْيِيلَ به فوض أمره إلى الله فهو لا يملك شيئاً أمام سطوة وجبروت فرعون وجنوده قال تعالى على لسانه :

﴿ وَأَفْوِضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ۚ ۞ فَوَقَّعَهُ اللَّهُ سِنَابٍ مِّمَّا مَكْرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ ۚ ﴾ [غفر]

فتفويض الأمر إلى الله لا يكون حقيقة إلا إذا انقطعت الأسباب . وصنف من قال [١٠٥ : ٤٠] :

سهرت أعين ونامت عيون في أمور تكون أو لا تكون
إن ربا كفك بالأمس ما كان سيفيك في غد ما يكون

إما إذا كانت الأسباب موجودة فلا تفويض وعلينا أن نسلك طريق

الأسباب ونسأل الله العون والتوفيق ، قال تعالى :

﴿ يَاكَ نَعَى وَإِيَّاكَ نَسْتَعِثُ ۚ ﴾ [ممتعة : ٥٠] .

وهذا هو منهج القرآن والسنة فعلينا التمسك به وطرح ماعداه، قال عليه الصلاة والسلام: «تركتم فيكم ما إن تمسكنم به لن، تضلوا بعدى أبدا كتاب الله وسنتي» رواه الحاكم. فالتوكل أمر اعتقادي لا يتحقق إلا إذا كان الإنسان قائما على منهج الله ياتمر بأمره وينتهي عما نهى عنه.

والإيمان والعمل الصالح شرط التوكل ولا يقع التوكل إلا بهما، قال تعالى: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [سورة: ٢٣]. وقال عليه الصلاة والسلام: «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني» رواه الترمذي. فالتوكل على الله معناه أن تعتقد أنك ما دمت سائرا على منهج الله تعالى تفعل ما يرضيه تائبا عما يغضبه فعون الله معك وتوفيقه وهذا لا يكون إلا للمؤمنين.

وإذا أردنا أن يتضح لنا مفهوم التوكل على الله أكثر فعلى أن نتأمل قصة سيدنا موسى عليه السلام عندما آلمه ضرسه فنادى ربه قال: «رب أرفع عني هذا البلاء، فقال له الله اذهب إلى مكان كذا ستجد عشب كذا تضعه على ضررك ستشفى، فذهب وفعل فشفى بإذن الله، ومرة الأيام وضرس سيدنا موسى عليه السلام آلمه مرة أخرى فتذكر أن العشب هو الذي أذهب عنه هذا الألم، فذهب إلى مكان العشب ووضع منه على ضرسه ولكنه فوجئ بأن الألم لم يذهب، فنادى ربه قال: ربي إن العشب في المرة الأولى أذهب الألم، وفي المرة الثانية لم يذهب الألم. فقال له الله سبحانه وتعالى: يا موسى في المرة الأولى قصدتني فشفيتك بالعشب، وفي المرة الثانية قصدت العشب فتركك له».

فعلى الإنسان أن يقصد الله فى كل شىء ، فلا حول فى هذا الكون ولا قوة ولا حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله وإذنه ، فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ضعيفا وأخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئا ، وأعطاه أدوات السمع والبصر والفؤاد ليعلم ما لم يكن يعلم . قال تعالى:

﴿ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا ۝١﴾

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا

بَصِيرًا ﴿٢﴾ [الإنسان]

فالإنسان لا حول له ولا قوة إلا بالله الذى خلقه فسواه واسبع عليه نعمه ظاهرة وباطنة .

قال تعالى : ﴿ وَمَا يَكُم مِّن نِّعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ ﴾ [الأنعام: ٥٣] .

توكل محمد ﷺ

لقد بدا جلياً أن التوكل لا تكتمل أركانه ولا تتضح كل معانيه إلا إذا انقطعت الأسباب ، ويتضح هذا في مواطن الشدة فتعالوا بنا لنعايش موقفاً من مواقف الشدة مع رسول الله ﷺ ، ونرى توكله عليه الصلاة والسلام ، في يوم الهجرة كان عليه الصلاة والسلام متوكلاً على الله ، فما هي حقيقة التوكل ؟. إذا تأملنا واقعة الهجرة أدركنا ما هي حقيقة التوكل الذي أمرنا به الله عز وجل وميزناه عن التوكل الذي أمرنا به الشيطان لنشترك سوياً في نفس المصير أعاذنا الله من جهنم.

فعندما أراد رسول الله ﷺ الهجرة أخذ يدرس الموقف حتى تتضح معالمه ويعد لكل أمر عدته ، وبناء على ذلك خطط فأحسن التخطيط ، تب فأحسن الترتيب فاسترى ناقه ليهاجر بها وتعينه على السفر وأمر على أن ينام في فراشه حتى يندفع المشركون ولا يلحقوا به عليه الصلاة والسلام واختار أبا بكر الصديق رفيقاً له واختار من يده على الطريق (عبدالله بن أريقط واختار (غار ثور) ليختبئ فيه حتى يهدأ البحث عنه ولم يختاره ناحية يثرب تعمية على القوم وهياً من يأتي له بالزاد والأخبار (أسماء بنت أبي بكر) ومن يزيل أثر الأقدام بالغنم (عامر بن فهيرة) فكان رسول الله ﷺ يعمل كل هذا طاعة لله وعملاً بأوامره فقد قال تعالى: ﴿يَتَأَيَّأُ الَّذِينَ آمَنُوا أَخَذُوا حِذْرَكُمْ﴾ [النساء: ٧١].

وما دام الرسول ﷺ قد أطاع الله وأخذ حذره فكان حقا له أن يتوكل على الله وذلك نجده عندما وقف المشركون أمام الغار فقال أبو بكر : « يا

رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرأنا . عند هذه اللحظة اكتملت
أركان التوكل حيث انقطعت الأسباب من يد رسول الله ﷺ ففي هذه
اللحظة ليس بيده أن يفعل شيئا ففوض أمره إلى الله وقال : « يا أبا بكر
لا تحزن إن الله معنا » . ويسجل لنا القرآن الكريم هذه اللحظة الإيمانية

قال تعالى : ﴿إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذَا أَخْرَجَهُ
الَّذِينَ كَفَرُوا ثَاقِبَ أَثْنَيْنِ إِذْ هُما فِي الْفَارِ إِذْ
يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ﴾ (سورة ١٠٠)

فرسول الله ﷺ علم أنه مادام قد فعل كل ما بوسعه للنجاة من المشركين
وبقى ما لم يقدر عليه فتركه لربه وراعيه يدبره بما يشاء من الأسباب أو
بغير الأسباب أصلا إن شاء عز وجل فقال تعالى : ﴿فَأَنْزَلَ

اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا
وَجَعَلَ لِكَلِمَةِ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى
وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ (سورة ١٠٠)

توكل موسى عليه السلام

لقد مكر فرعون وجنوده بموسى عليه السلام وأتباعه قال تعالى
على لسان فرعون:

﴿لَا قُطْعَنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ مِنْ خَلْفٍ وَلَا صَلْبَتُكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [الشعراء: ١١٩] .

فما كان أمام موسى عليه السلام إلا الهجرة ، ولابد أن تكون على
حين غفلة من فرعون وجنوده حتى ينجوا عليه السلام وأتباعه. قال
تعالى: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعَبَادِي إِنَّكَ مُتَّبَعُونَ﴾ [الشعراء: ٥٢٠] .

فموسى عليه السلام فعل كل ما بوسعه لكي لا يعلم فرعون
وجنوده بهجرته وأتباعه حيث أنه هاجر في جنح الظلام ولكن جنود
فرعون منتبهون لموسى وأتباعه فاتبعوهم يريدون أن يفتكوا بهم قال
تعالى: ﴿فَلَمَّا تَرَأَىٰ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرِكُونَ﴾ [الشعراء: ٦١] .

فعندما رأى أتباع موسى قدوم فرعون أمام جنوده وكثرة عددهم
وعدتهم أيقنوا: **الآن سيبلا**. عند هذه اللحظة اكتملت أركان التوكل
حيث انقطعت الأسباب وأصبح موسى وأتباعه لا يملكون من أمرهم شيئاً
أمام كثرة العتاد والعدد ففوض موسى أمره إلى الله وأجاب قومه قائلاً:

﴿كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾ [الشعراء: ٦٢] . فموسى عليه السلام علم
أنه مادام وفي حق الله ولم يقصر وفعل كل ما بوسعه فالله لن يتخلى
عنه وقد كان فإن وعد الله لن يتخلف .

قَالَ تَعَالَى:

﴿ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ١٣ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ ١٤ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ١٥ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ ١٦ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ١٧ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ١٨ ﴾ [الشعراء]

تواكل أولياء الشيطان

للأسف الشديد نحن نعيش في زمن كل شيء تراه فيه بالمقلوب حتى أن بعض الألفاظ التي جعلها الله من أسمى الكلمات أصبحت تستعمل بالمقلوب وعلى سبيل المثال لفظ طيب والذي عبر الله به في قوله تعالى:

﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ ﴾ [إبراهيم: ٢١]

وقال صلى الله عليه وسلم : « إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً » أصبحنا لا نراها تستعمل في مكانها التي وضعها الله فيه فإذا قلت لشخص : أنت طيب فواحدة من إثنين إما أن تقصد أنه لا يفقه شيئاً وإما أن يفهم هو ذلك ، فيأله من زمن أغبر ، وعلى هذا الحال لفظ التوكل أصبح يستعمل في غير موضعه ويتجاهلونه في موضعه والفضل في كل ما سبق لسيد القوم ووليهما إنه الشيطان الذي قال الله عنه:

﴿ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِيُؤْخِرَ إِلَىٰ أَوَّلِيَّآيَهِمْ لِيُجْذِلُوهُمْ ﴾ [النعام: ١٢١]

فالشيطان يوسوس للإنسان بالكسل وعدم القيام بما أوجبه الله عليه ويوهمه بأن ذلك توكل على الله ولذلك حذرنا المولى عز وجل منه في قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ ﴾ [البقرة: ٥]

فوسيلة الشيطان في إضلال البشر هي الخداع والتغريير وتلبيس الحق بالباطل ولذلك عندما أراد أن يوقع آدم في المعصية استخدم نفس الوسيلة قال تعالى:

﴿ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا ﴾ [الأعراف: ٢٢]

وقال عنه أيضا:

﴿يَعِدُّهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُّهُمْ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا﴾ [نساء: ١٢٠] .

ومع كل هذا فليس لإبليس سلطان على ابن آدم قال تعالى على لسانه: ﴿وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [إبراهيم: ٢٢] .

والتوكل على الله لا يتحقق إلا إذا تحقق شرطه ، فهو يقوم على الإيمان والعمل الصالح ، فإذا فقد الإنسان هذا الشرط فلا توكل لأن التوكل معناه أن تتبع منهج الله مهما كلفك ذلك من العناء فإذا تحقق منك ذلك فستجد أن الله معك يرفعك ويحفظك ويكفيك كل شيء ، فالتوكل معناه أن الله سيحميك وينصرك ويتولاك بالرعاية والتوفيق ولن يخذلك فيأى وجه يدعى من يعصى الله ورسوله أنه متوكل على الله ، والله يقول: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾ [الحزب: ٣٦] .

تقول رابعة العدوية :

تعصى الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمري فى القياس بديع
لو كنت صادقاً لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع

وبأى وجه يدعى من أظهر فسقه أنه متوكل على الله ، والله يقول:

﴿وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ﴾ [هجرة: ٢٢] .

وكيف تدعى أنك متوكل على الله وأنت ظالم لنفسك ولخلق الله، والله يقول:

﴿سَأَصْرِفُ عَنْ آيَتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ [الأعراف: ١٤٦] .

وكيف تدعى أنك متوكل على الله وأنت لا تتبع منهجه وتتبع هواك
وتضل خلق الله، والله يقول:

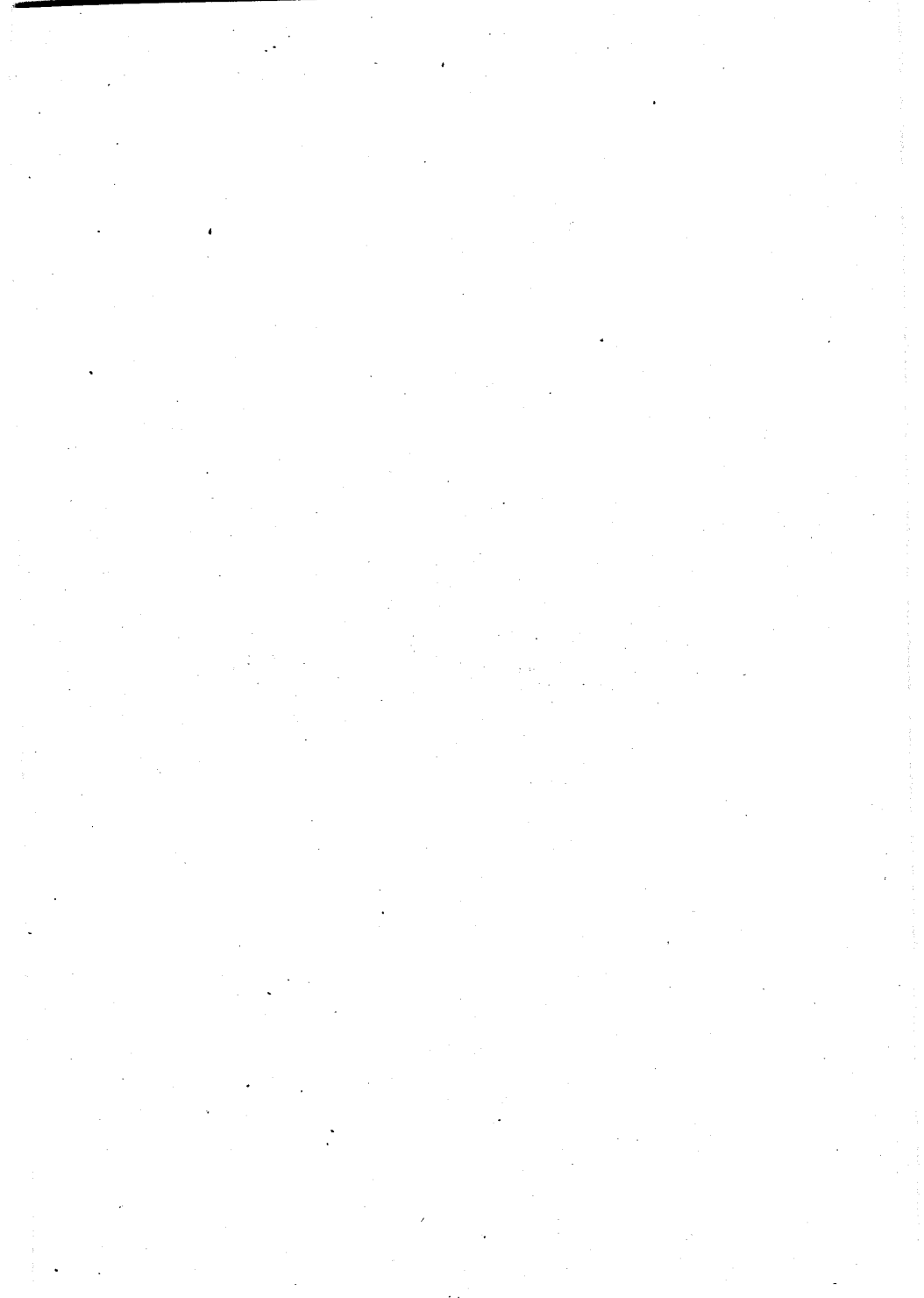
﴿ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهُهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ - [البقرة: ٢٥٦] ﴾

وكيف تدعى أنك متوكل على الله وأنت غير صابر على ما أصابك غير
راض بقضاء الله ، والله يقول على لسان رسوله:

﴿ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدانا سُبُلًا
وَلَنُصِِرَتْ عَلَى مَاءٍ أَدْيُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ [الزمر: ١٧] ﴾

الفصل الرابع

القدر والرزق

القدر والرزق

المقدور قدر بأسبابه ولم يقدر مجردا عن سببه فالأسباب هي الطريق للوصول إلى النتائج فلا تقع النتائج بلا أسباب إلا على يد الأنبياء والرسل وهو ما يسمى بالمعجزة أو عندما تنقطع الأسباب على يد عبد صالح تسمى بالكرامة وكلاهما - المعجزة والكرامة - استثناء من القاعدة العريضة التي هي الأصل.

« ولذلك نجد سيدنا يوسف عليه السلام وضع خطة لإنقاذ مصر من القحط والمجاعة لخمس عشرة سنة وقام هو على تنفيذها أساسا زيادة الإنتاج في سنوات الخصوبة السبع مع تقليل الاستهلاك وخرن القمح في سنبله ﴿إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا نَكُونُ﴾ يوسف: ١٧ ثم الاستهلاك بقدر وحساب من المخزون خلال سنوات الجذب بحيث يكفى السبع الشداد كلها. كما أشار إلى ذلك القرآن ﴿ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَحْصِتُونَ﴾ يوسف: ١٨ »

وفى قوله ما قدمتم لهن يفيد أن الاستهلاك لابد أن يكون محدد ومحسوب مثل التوزيع بالبطاقات وغير ذلك وفى قوله: ﴿إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَحْصِتُونَ﴾ يوسف: ١٨ إشارة إلى استبقاء بعض الحبوب لتستخدم بدورا عندما يجئ الغيث ويبعث الماء وإلا لم يكن للماء فائدة إذا انعدمت البذور وقد قام يوسف بهذه المهمة ونجى الله على يديه مصر وما حولها من البلاد ببركة هذا التخطيط المحسوب وسجل الله ذلك فى كتابه « [راجع رقم ٢٩] ».

ويتضح من ذلك أنه يجب علينا أن نأخذ بالأسباب ولا ننسى
 المسبب فالله هو الذي خلق الأسباب وأمرنا أن نسلك طريقها قال تعالى :
 ﴿ هَلْ مِنْ خَلْقِي عَبْدٌ إِلَّا لِيُزَكِّىَهُمْ أَوْ لِيُؤْذِنَهُمْ أَوْ لِيُؤْثِرَهُمْ أَوْ لِيُهْدِيَهُمْ سُبُلَ الْحَقِّ أَوْ لِيَذِلَّهُمْ أَوْ لِيُقَدِّسَهُمْ أَوْ لِيُفَكِّرَهُمْ أَوْ لِيُفَكِّرَهُمْ أَوْ لِيُفَكِّرَهُمْ ﴾ [النمل: ٦١]
 وقال تعالى :

﴿ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٢٠]

فالله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق وما من دابة خلقها الله في
 الأرض إلا وقد خلق لها رزق يرزقها إياه حتى ينتهي أجلها الذي أجل
 لها قال تعالى : ﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا
 وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾ [الأنعام: ١٠١]

فالرزق بيد الله سبحانه وتعالى يهب لمن يشاء ما يشاء ، والإنسان عليه
 أن يأخذ بالأسباب ويعلم تمام العلم أن النتائج بيد الله تعالى .

ولقد جاء رجل إلى رسول الله ﷺ يسأل شيئاً من المال وهو قوى
 معافى . « فقال الرسول ﷺ : أما فى بيتك شىء؟ قال : بلى حلس نلبس
 بعضه ونبسط بعضه وقعب نشرب فيه الماء . فقال الرسول ﷺ : أنتتى
 بهما فأتاه بهما فأخذهما رسول الله بيده وقال : من يشتري هذين؟ فقال
 رجل أنا أخذهما بدرهم . فقال رسول الله ﷺ من يزيد على درهم؟
 وكررها مرتين أو ثلاث . قال رجل أنا أخذهما بدرهمين . فأعطاهما إياه
 وأخذ الدرهمين فأعطاهما الرجل الأنصارى وقال له اشتر بأحدهما طعاماً
 فانبذه إلى أهلك واشترى بالآخر قدوماً فأتى به فأتاه فشد فيه رسول الله
 ﷺ عوداً بيده ثم قال : اذهب فاحتطب ولا أرينك خمسة عشر يوماً .
 ففعل . ثم جاء وقد أصاب عشرة دراهم فاشترى ببعضها ثوباً وببعضها

طعاماً. فقال رسول الله ﷺ: هذا خير من أن تجيء المسألة نكتة (علامة) في وجهك يوم القيامة ، إن المسألة لا تصلح إلا لذي ثلاث: لذي فقر مدقع شديد ، أو لذي غرم مفظع (دين كثير) ، أو لذي دم موجع (وجب عليه الدية ولا يملك أن يدفعها)» رواه أبو داود والبيهقي والترمذي.

ولله در القائل [٢٠٢: ١]:

لا تخضعن لمخلوق على طمع فإن ذلك نقص منك في الدين
لا يقدر المخلوق أن يعطيك خردلة إلا بإذن الذي سواك من طين
واسترزق الله مما في خزائنه فإن رزقك بين الكاف والنون

والله سبحانه وتعالى لم يساوى بين عباده في الرزق ولا الخلق ولا القوة ولا الفضل وذلك حتى تعمّر الأرض فكل ما يعطيه الله للإنسان إنما هو للاختبار والابتلاء. فالدنيا دار بلاء وليست دار نعيم ولذلك يستكر المولى عز وجل أن يفهم الإنسان أن الدنيا دار نعيم في قوله تعالى ﴿فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْنَلَهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ

﴿١٥﴾ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْنَلَهُ فَقَدَرَهُ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهْنَنِ ﴿١٦﴾ كَلَّا ﴿١٧﴾

[سجدة: ١٧]

جاء في تفسير القرطبي «ابتلاه» أي امتحنه واختبره بالنعمة «فأكرمه» بالمال «ونعمه» بما وسع عليه ، «أما إذا ابتلاه فقدر عليه رزقه» أي امتحنه بالفقر واختبره فضيق عليه رزقه «كلا» رد أي ليس الأمر كما يظن ، فليس الغنى لفضل الله ولا الفقر لهوانه وإنما الفقر والغنى من تقديره وقضائه وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل : { كَلَّا إِنِّي لَا أَكْرَمُ مَنْ أَكْرَمْتُ بِكَثْرَةِ الدُّنْيَا وَلَا أَهِنُ مَنْ أَهْنَتْ بِقَلَّتْهَا وَإِنَّمَا أَكْرَمُ مَنْ أَكْرَمْتُ بِطَاعَتِي وَأَهِنُ مَنْ أَهْنَتْ بِمَعْصِيَتِي } . وفي

الحديث النبوي يقول عليه الصلاة والسلام: «إن الله يعطي الدنيا لمن أحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب» رواه ابن المبارك عن أنس .

يقول علي عليه السلام جعت يوماً فذهبت إلى عوالي المدينة أطلب عملاً فوجدت امرأة قد جمعت تراباً متلبداً تريد بلبه بالماء فبادلتها كل ذنوب على تمرّة فملأت لها ستة عشر ذنوباً حتى مجلت يدي - أي احمرت - فبسطت كفي لترى أثر العمل فعدت لي ست عشرة تمرّة فأخذتها وذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأخبرته بما حدث ففرح عليه الصلاة والسلام وأكل معي [٥٧: ٦٠].

والرزق أنواع منه ما يأتي إلى الإنسان في مكانه ومنه ما لا يأتي إلا إذا سعى الإنسان إليه وجاء به ، والله سبحانه وتعالى خلق الطير وخلق له ما يرتزق به ولكنه أوحى إلى الطير أن يسعى لطلب الرزق ويأتي به .

قال ابن القيم رحمه الله :

وكن بالذي قد حظ باللوح راضياً	فلا مهرب مما قضاه وخطه
وإن مع الرزق اشتراطاً التماسه	وقد يتعدى إن تعديت شرطه
ولو شاء ألقى في فم الطير قوته	ولكنه أوحى إلى الطير لقطه

وكما أن الهجرة شرعت ليفر المرء بدينه من الفتنة شرعت أيضاً عندما يضيق العيش على الإنسان في مكان ويسلك كل سبيل ليحصل على رزقه ولكنه يجد الطريق مسدوداً أمامه في هذه الحالة يجب على

الإنسان الهجرة من هذا المكان إلى مكان آخر، والله سوف يعينه ويرزقه
إن فعل ما أمره به، قال تعالى:

﴿ وَمَنْ يَهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرْعًا كَثِيرًا وَسَعَةً ﴾ [نساء: ١٠٠]

والإنسان إذا هاجر لطلب الرزق لبتغاء مرضاة الله فهو في سبيل
الله والله سبحانه وتعالى سوف ينصره ويرزقه. فقد روى الطبراني
والبيهقي أن رجلاً مر على النبي ﷺ فرأى أصحاب رسول الله ﷺ من
جلده ونشاطه فقالوا « يا رسول الله لو كان في سبيل الله ! فقال رسول
الله ﷺ : إن كان خرج يسعى على ولده صغار فهو في سبيل الله ، وإن
كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله ، وإن كان
خرج على نفسه يعفها فهو في سبيل الله ، وإن كان خرج يسعى رياء
ومفاخرة فهو ليس في سبيل الله (وفي رواية فهو في سبيل للشيطان) » .

أما عن الرزق في الجنة : فهو لا يحتاج إلى مشقة وتعب . قال

تعالى لأدم عن الجنة: ﴿ إِنَّكَ لَا تَجُوعُ فِيهَا وَلَا تَعْرَى ﴾

وَأَنْتَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَى ﴿٣٣﴾ ﴿ ٣٣ ﴾

وقال أيضاً عن رزق الجنة: ﴿ فِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴾ ﴿٣٤﴾ ﴿٣٤﴾ فِي السَّمَاوَاتِ رِزْقًا

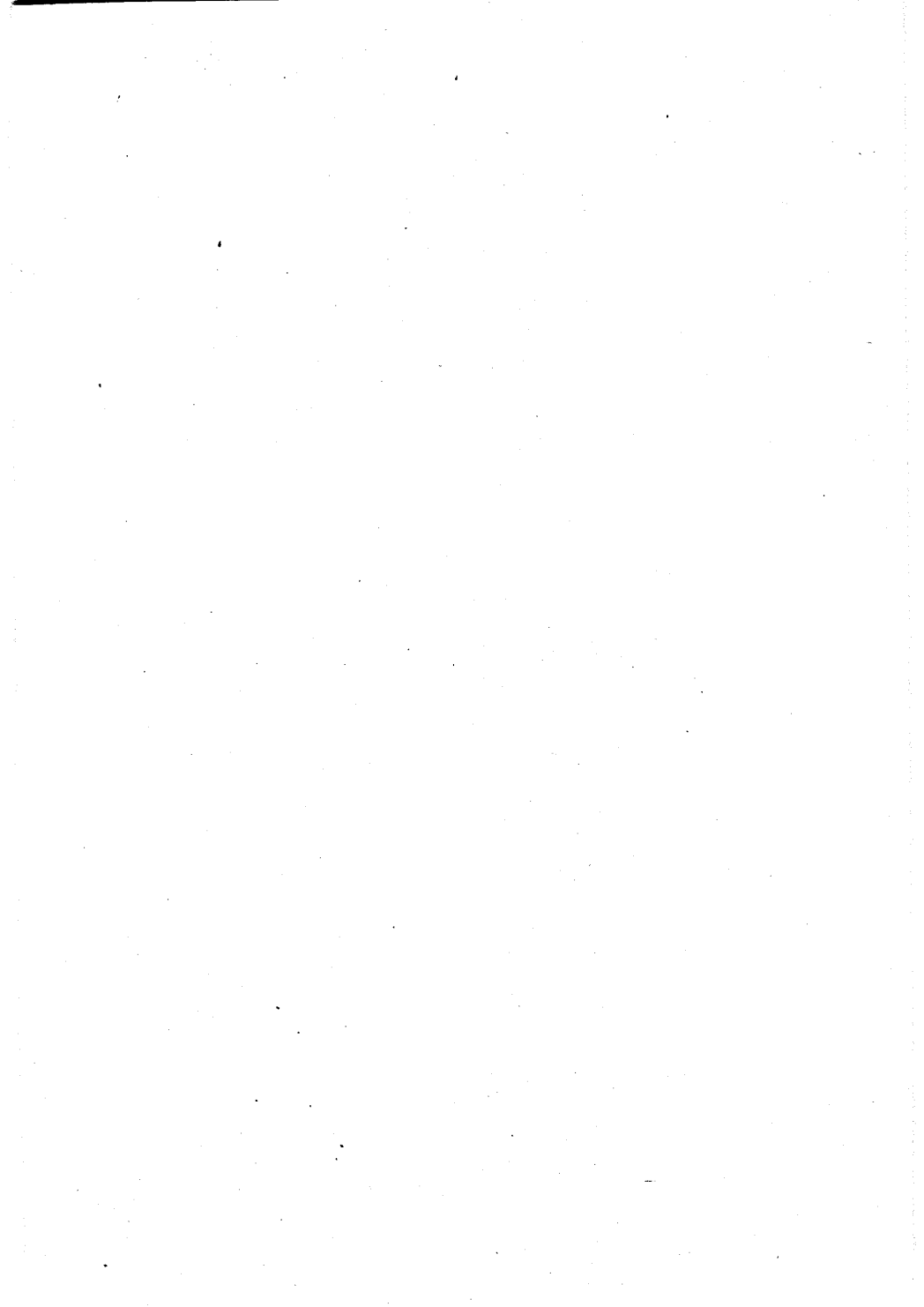
وَمَا تَوَعَّدُونَ ﴿٣٥﴾ فَوَرَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُّ مِثْلِ مَا أَنْتُمْ تَنْطِقُونَ ﴿٣٥﴾ [نساء: ٣٥]

فهذه الآية جاءت في سياق الحديث عن أهل الجنة وما أعدّه الله
لعباده المتقين ، وفيها إشارة واضحة إلى أن الجنة موجودة أعد الله فيها
الرزق، وكل ما وعد به لعباده الصالحين وهذا حق.

الفصل الخامس

الدعاء والقضاء والقدر

الدعاء والقضاء والقدر

بداية نقول أن الله سبحانه وتعالى علم ما سيصدر عن الإنسان سواء كان قولاً أو فعلاً أو غير ذلك . والمقدور قدر بأسبابه ولم يقدر مجرداً عن سببه والدعاء من أسباب القدر . فالدعاء نافع مفيد ، وكما جاء في الحديث الذي رواه الحاكم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ﷺ : « لا يغني حذر من قدر ، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل ، وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة » . بمعنى أن البلاء ينزل فينجي الله منه صاحب الدعاء .

والقدر هو علم الله ويدخل فيه علم ما لم يكن لو كان كيف يكون ، فالله سبحانه وتعالى علم أنك ستدعو بدعاء كذا لدفع بلاء كذا وسيستجيب لك ، وعلم أنه لو لا دعائك هذا لوقع بك البلاء . فالدعاء كان هو السبب الرئيسي في دفع البلاء ، فالدعاء رد القدر . فعن ثوبان عن النبي ﷺ قال : « لا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنوب يصيبه » رواه ابن حبان في صحيحه . ومما سبق يتضح أن الدعاء يرد القدر ؛ لأنه من القدر .

وعن أنس بن مالك قال : « أصابت الناس سنة على عهد رسول الله ﷺ فبينما رسول الله ﷺ يخطب على المنبر يوم الجمعة قام أعرابي فقال : يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادع الله أن يسقينا قال : فرفع رسول الله ﷺ يديه وما في السماء من قزعة أي (سحاب) . قال فتار سحاب أمثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره ﷺ حتى رأيت الماء

يتحادر على لحيته ﷺ . قال فمطرنا يومنا ذلك وفي الغد ومن بعد الغد
والذى يليه إلى الجمعة الأخرى . فقام ذلك الأعرابي أو رجل غيره
فقال: يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادع الله لنا فرفع رسول
الله ﷺ يديه وقال : اللهم حولنا ولا علينا . قال فما جعل رسول الله ﷺ
يشير بيده إلى ناحية من السماء إلا تفرجت حتى صارت المدينة مثل
الجوبة حتى سأل الوادى شهرا قال: فلم يجئ أحد من ناحية إلا حدث
بالجود « أخرجه البخارى .

ولا يخفى على اللبيب فضل الدعاء [٤٠ : ٣٤]:

اتهزأ بالدعاء وتذريه	وما يدريك ما صنع الدعاء
سهام الليل لا تخطئ ولكن	لها أمد وللأمد انقضاء
فيمسكها - إذا ما شاء - ربي	ويرسلها إذا نفذ القضاء

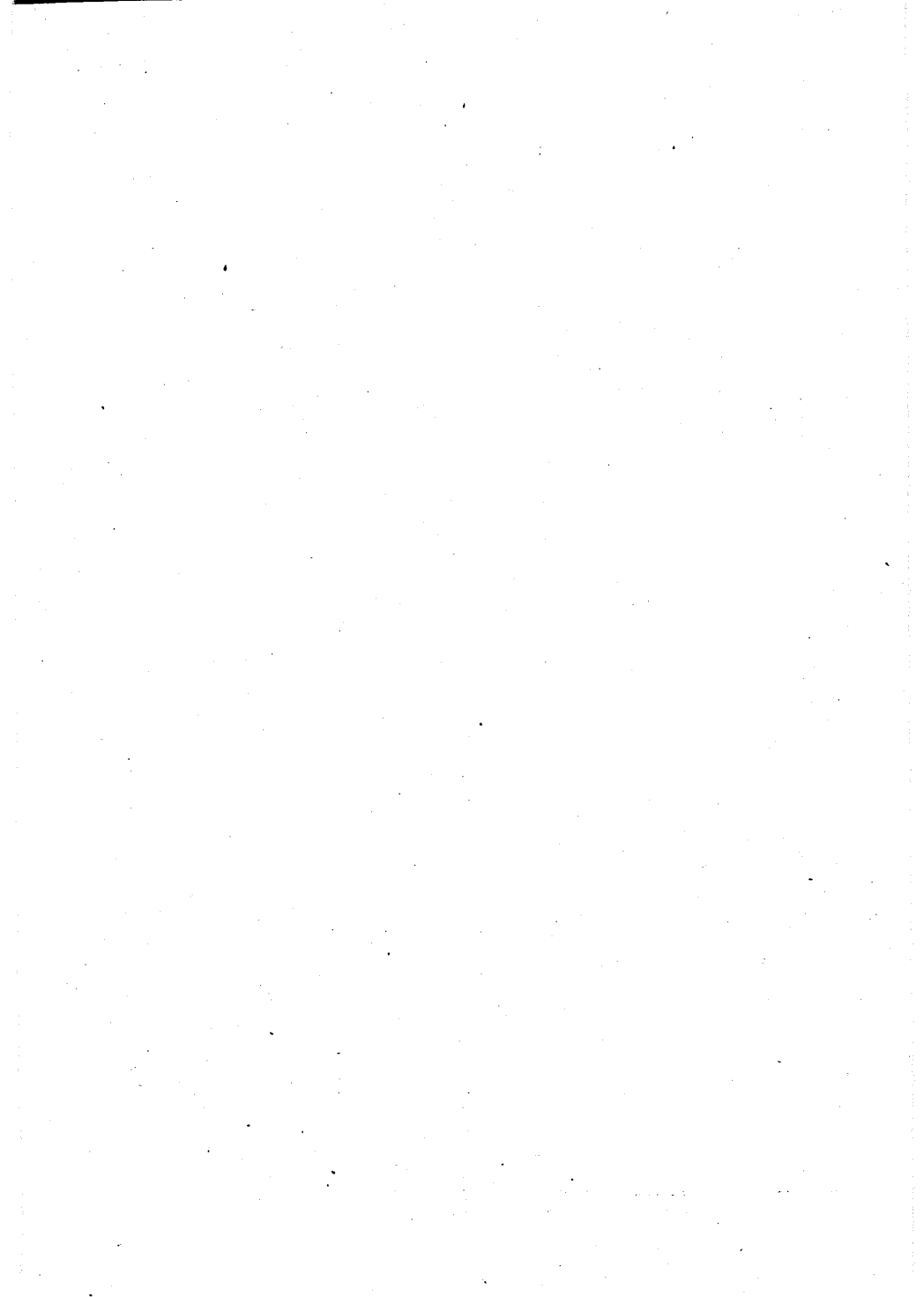
وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن النبى ﷺ قال: «ما من مسلم
يدعو بدعوة ليس فيها إثم أو قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث،
إما أن يعجل له فى دعوته وإما أن يدخرها له فى الآخرة وإما أن
يصرف عنه من السوء مثلهما . قالوا إذا نكثر ؟ قال: الله أكثر» رواد أحمد .

وعن عبادة بن الصامت ؓ قال: «قال رسول الله ﷺ: يقول الله للعبد
يوم القيامة: أكننت ترى لبعض دعائك الإجابة ولا ترى لبعضه؟ فيقول
نعم: فيقول الله له: أما إنك ما دعوتنى بدعوة إلا وقد استجبت لك فيها .
أليس دعوتنى يوم كذا وكذا فرأيت الإجابة؟ فيقول بلى . فيقول الله تعالى:
ودعوتنى يوم كذا وكذا فلم تر الإجابة؟ فيقول العبد بلى . فيقول الله
تعالى: فإنى ادخرتها لك فى الجنة . فلا يبقى له دعوة إلا بينها له حتى
يتمنى المؤمن أن كانت دعواته كلها ذخائره فى الآخرة» أخرجه الترمذى .

الدعاء لا يرد القضاء

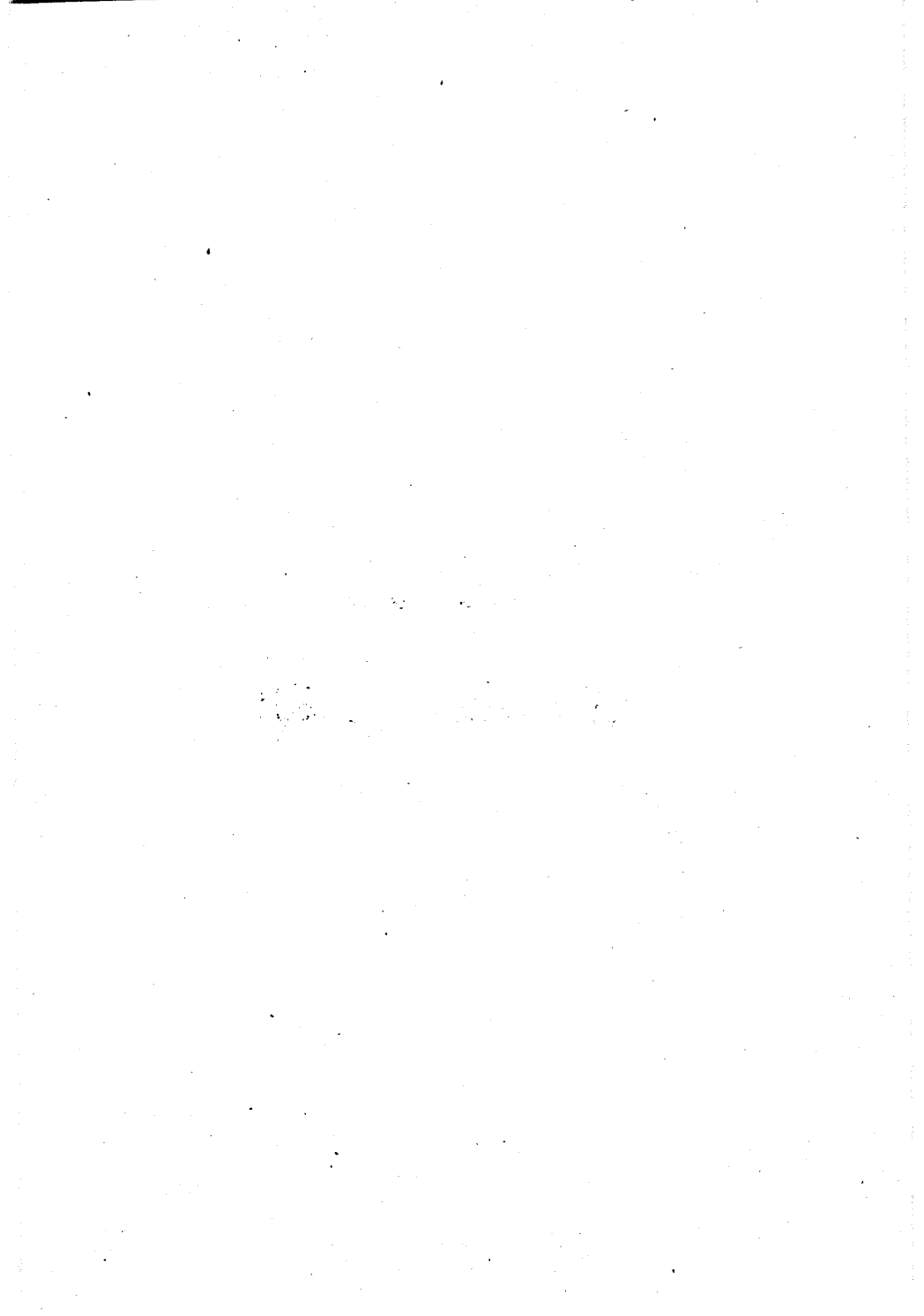
القضاء هو وقوع القدر، فما علم الله وقوعه لا يردده شيء في الأرض ولا في السماء. فالدعاء لا يرد ما علم الله وقوعه، ولهذا ورد في دعاء النبي ﷺ: «اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه». ولتوضيح ذلك نفرض أن شخصاً ما ابنه مريض مكتوب في الأزل أن أجله سينتهي في يوم كذا في شهر كذا في عام كذا، وجاء الموعد المحدد، وقبل هذا الموعد أخذ والديه يدعوان له بالعفو والعافية، ومن المعروف أن دعاء الوالدين مستجاب فكيف يكون الموقف؟ . في هذه الحالة لا بد من نفاذ ما قضاه الله ولا يلتفت إلى الدعاء إلا بالأجر والثواب، وعلى المؤمن أن يكون راضياً بقضاء الله تعالى. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «عجباً لأمر المؤمن لا يقضى الله له شيئاً إلا كان خيراً له» رواه الإمام أحمد في مسنده. وفي رواية الإمام مسلم عن صهيب بن سنان رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا المؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له».

وليست ثمة إشارة فيما سبق على ترك الدعاء في القضاء، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء» رواه البخاري. والتعوذ هنا من سوء القضاء ليس معناه رد القضاء ولكن معناه أنك تطلب من الله أن يحفظك ويرعاك عندما تنزل النازلة.

الفصل السادس

القدر والتداوى

القدر والتداوى

جاء فى مسند الإمام أحمد والسنن عن أبى خزيمة قال : « قلت يا رسول الله أرأيت رقى نسترقئها ودواء نتداوى به وتقاء نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا ؟ فقال عليه الصلاة والسلام هى من قدر الله » . أعتقد أنه رسخ فى ذهن أن قدر الله هو علم الله ، فالله سبحانه وتعالى علم ما يصيب الإنسان من أمراض وعلم أيضا ما يتداوى به من قديم الأزل ، فإذا هدى الإنسان إلى الدواء الذى خلقه الله لما أصابه من داء برا بآذن الله ، أما إذا لم يقدر له الشفاء فلا يهدى للدواء .

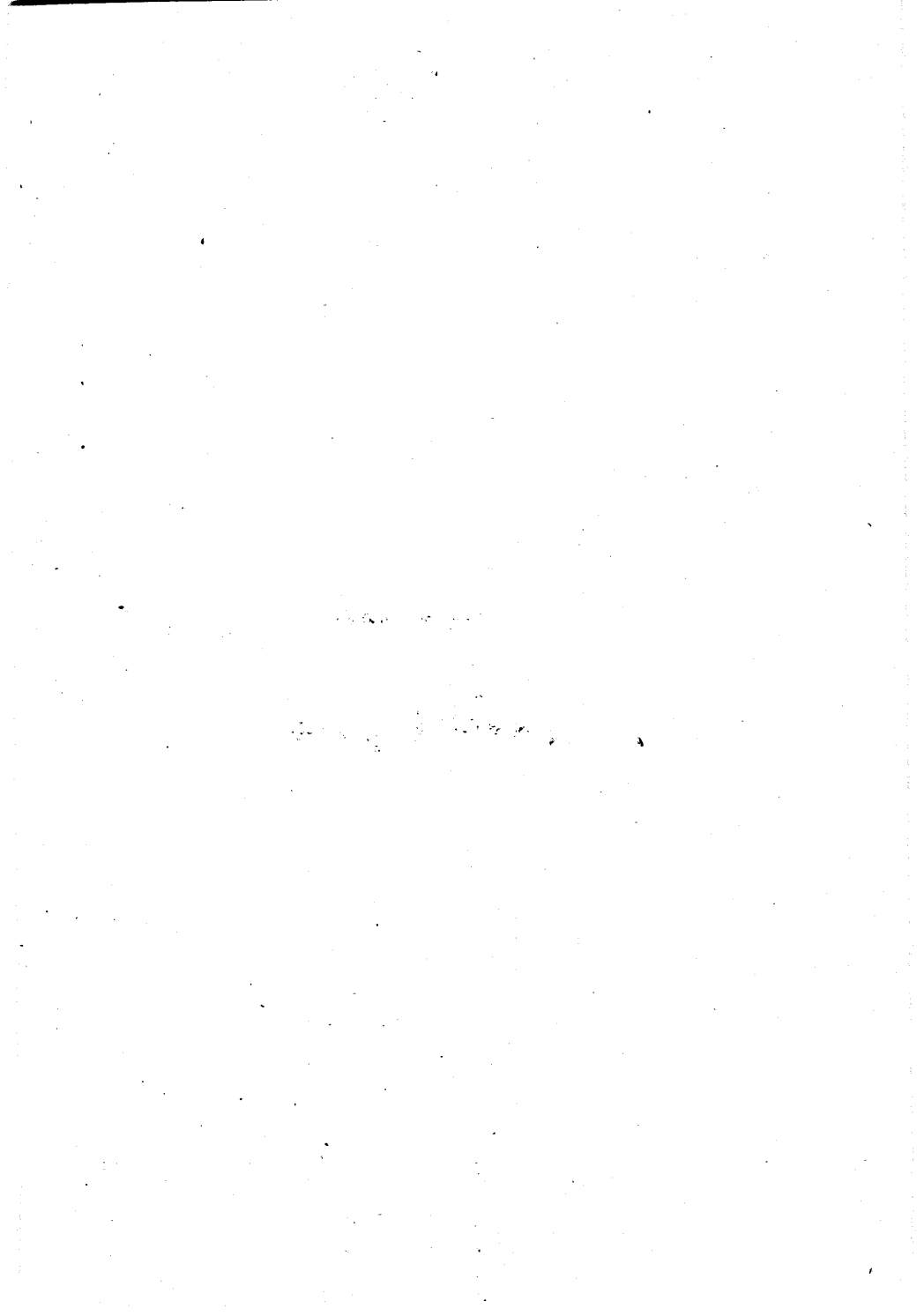
فيجب على الإنسان أن يبحث ويجتهد فى التداوى ، وفى صحيح البخارى عن أبى هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له شفاء » . وفى صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله عن النبى ﷺ أنه قال : « لكل داء دواء فإذا أصاب الدواء الداء برا بآذن الله عز وجل » . وفى مسند الإمام أحمد عن أسامة بن شريك قال : « كنت عند النبى ﷺ وجاءت الأعراب فقالوا : يا رسول الله أنتداوى ؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم يا عباد الله تدلوا ، فإن الله عز وجل لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله » .

فمن الغباء أن يترك الإنسان أسباب النجاة متعللا بقدر الله وذلك لأن الله أوجب على الإنسان أن يتداوى من المرض ويحافظ على صحته ويجب عليه أيضا أن يقى نفسه من المرض ويبتعد عنه ، جاء فى الحديث الذى رواه البخارى « فر من المجزوم كما تفر من الأسد » .

وجاء في الحديث الذي رواه مسلم : « إذا وقع الطاعون بأرض
ولستم بها فلا تدخلوها » . ونهى حديثنا بقول النبي ﷺ : « إن من فقه
الرجل استصلاح معيشته وليس من حب الدنيا طلب ما يصلحك » رواه
الديلمي .

الفصل السابع

النذر والقدر

النذر والقدر

النذر هو التزام العبد ما لم يلزمه من الطاعات ، أو هو التعهد بالقيام بشيء من العبادات تقرباً إلى الله تعالى ، ولقد أتى الله تعالى على الوفاء بالنذر فقال:

﴿ يُوَفُّونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴾ [الأنعام: ٧٠]

وقال تعالى:

﴿ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهَا ﴾ [البقرة: ٢٧٠]

ولكن يكره النذر إذا تعلق بشرط كأن يقول في نذره ، اللهم إن شفيت مريضى ، أو رددت على غائبي ، أو قضيت حاجتى فى كذا .. لك على أن أتصدق بكذا ، أو أصوم ، أو أصلى . فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه : « أن النبي ﷺ نهى عن النذر وقال : إنه لا يرد شيئاً وإنما يستخرج به البخيل » أخرجه البخارى ومسلم . فالنبي ﷺ نهى عن النذر إذا كان مشروطاً بقضاء الله وقدره أو لتحقيق شيء أولدفع بلاء وبين النبي ﷺ أن النذر لا يرد شيئاً من القدر .

ونلاحظ أن حقيقة هذا النذر المنهى عنه أن تقول : « لو تحقق أمر كذا سأقوم بعمل كذا فأنت حقيقة لم تدع الله ليحقق لك مرادك بل علقت قيامك بالعمل على القدر وتحققه » . وعن أبى هريرة عن النبي ﷺ فيما يرويه عن ربه قال : « لا يأتى ابن آدم النذر بشيء لم يكن قد قدرته ولكن يلقيه القدر وقد قدرته له استخرج به من البخيل » .

والنذر لدفع بلاء أو جلب منفعة قد يوافق القدر الذي قدره الله
للعبد وليس معنى ذلك أنه أثر في القدر وعلى الإنسان إذا أراد أن يرد
الله القدر بالمصائب فليجأ إلى الدعاء فلا يرد القدر إلا الدعاء كما في
الحديث « لا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر وإن الرجل
ليحرم الرزق بالذنوب يصيبه » رواه ابن حبان في صحيحه.

الفصل الثامن

الساحر والأقدار

الساحر والأقدار

قال الإمام النووي رحمه الله : مذهب أهل السنة وجمهور علماء الأمة على إثبات السحر ، وأن له حقيقة كغيره من الأشياء الثابتة . قال تعالى عن السحرة الذين تحدوا موسى بسحرهم :

﴿ قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ ﴾

[الأعراف: ١١٦]

وإن كان السحر من الحقائق الثابتة فهو يعتمد في أساسه على خيالات باطلة لا حقائق لها وذلك بفعل جنود الساحر من الجن والشياطين.

وجمهور العلماء على أن السحر حرام وهو من الكبائر بالإجماع وأن رسول الله ﷺ عدّه من السبع الموبقات فهو من أكبر الكبائر ويكون كفراً متى تضمن قولاً أو فعلاً يقتضى الكفر أما تعلمه وتعليمه فهو حرام.

والساحر من المفسدين في الأرض فهو يعبد الشيطان مقابل تسخير له لأعدائه وقد روى عن النبي ﷺ قال : « حد الساحر ضربه بالسيف » أخرجه الترمذى.

وقد يخدع الساحر للناس ويدعى أنه ولى الله ويأتى بأمور خارقة للعادة فى نظر الناس كأن يرى وهو يمشى على الماء أو يطير فى الهواء وكل هذا من قبيل التخيلات ، ودليل ذلك قول الله تعالى :

﴿ فَإِذَا جَاءَهُمْ وَعَصِيَّتُهُمْ بِخِيَلٍ الْيَوْمِ سَحَرَهُمْ أَنْهَا سَخَى ﴾ [الأنعام: ١١٠]

ويتضح مما سبق أن السحر لا يكون إلا من فاسق، وعلى ذلك فإذا ظهر أمر خارق للعادة وكان صاحبه بعيد عن منهج الله فهو ساحر أما الكرامة وهي أمر خارق للعادة، فلا تظهر إلا إذا انقطعت الأسباب، ولا تظهر إلا على يد تقى مؤمن لا يدعى أنه يقدر على شيء بل ينسب كل شيء لله، والساحر يسخر الشياطين بتعاويز وأقوال كلها كفر يتقرب بها إلى الشيطان ليعينه على تسخير جنوده من الجن والشياطين.

ويسخر الساحر للشياطين ليأتوه ببعض أخبار السماء، جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال «إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاتاً لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فرغ عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، (وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه)، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو لكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مائة كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء».

ونوضح الحديث على النحو التالي: «إذا قضى الله الأمر في السماء». أي تكلم الله بأمره الذي قضاه في السماء مما يكون «ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاتاً لقوله كأنما سلسلة على صفوان». أي أن الملائكة إذا سمعت الوحي لجبريل يأمر الله به. سمعت كجر سلسلة الحديد على الحجارة فتفزع من ذلك تعظيماً وهيبة، قال ابن كثير: هذا

مقام رفيع فى العظمة ، فآله عز وجل إذا تكلم بالوحي فسمع أمم السماوات كلامه أرددوا من الهيبة فيخشى عليهم ، فهذا هو حال الملائكة الذين هم أقوى وأعظم من البشر مع الله تعالى وهيبتهم منه وخشيتهم له عندما يأمر الله ويوجى إلى جبريل عليه السلام «حتى إذا فزع عن قلوبهم» أى زال للفزع والخوف والرهبه عن الملائكة «قالوا الحق» أى قالوا : قال الله الحق ، أما قوله «فيسمعها مسترق السمع» .أى أن الشياطين يركب بعضهم بعضا فيسمعون أصوات الملائكة، كما قال تعالى: ﴿ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيزٍ ۝٧ إِلَّا مِنْ أَسْتَرَقَ السَّمْعَ ۝٨ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ ۝٩﴾

(مدر)

فيسمع الكلمة فيلقها إلى من تحته ثم يلقها الآخر إلى من تحته حتى يلقها على لسان الساحر أو الكاهن . وذلك إذا لم يدركه للشهاب - فيكذب معها مائة كذبة، فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا فيصدق بالكلمة التى قيلت من السماء».

وعادة الساحر للكنب والنفاق ، فهو لا يصدق ، بل إن كل مائة كلمة ربما تجد كلمة واحدة صدق ، حتى أنه إذا استرق له أعوانه من الجن للسمع وتمكنوا من معرفة أمر سيقضيه الله أذاع الساحر بهذه الكلمة حتى يعرفها الناس جميعا ، فإذا وقعت استدلل الناس بهذا الأمر على صدق الساحر مع أنه كذوب هو وأعوانه .

قال الشياطين لا تعتاد للصدق ولا تضحى بنفسها فداء للساحر ، فكثيرا ما تكذب على الساحر وتوهمه حتى أنها إذا تمكنت من قتله هو وأولاده لفعلت ، فالكذب والنفاق فى دم الشياطين والسحرة وفى ذلك قول

النبي ﷺ في حديثه عن الجنى مع أبى هريرة (لقد صدقك وهو كذوب)
رواه البخاري. إعلنا الله من السحر ومن الكفر.

الفصل التاسع

الثواب والعقاب

الثواب والعقاب

الثواب لغة هو : جزاء للطاعة وشرعاً هو الجزاء الذي أعده الله سبحانه وتعالى لعباده الصالحين الطائعين لأوامره المنتهين عن نواهيه ويقع الثواب في الدنيا والآخرة ولكن جزاء الآخرة أوفى وأبقى . قال تعالى: ﴿ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۖ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ۖ ﴾ [البقرة]

والعقاب في اللغة جزاء الخطأ وشرعاً هو أخذ المرء بنصب وقع منه ، والعقاب يختص بالعذاب قال تعالى: ﴿ شَدِيدِ الْعِقَابِ ﴾ [مريم].

ولقد اقتضت حكمته أن تكون الدنيا دار ابتلاء واختبار على أن تكون الآخرة دار ثواب وعقاب فأرسل الله رسله ليوضحوا الطريق لعباده مبشرين ومنذرين فمن رحمته تعالى أنه لم يترك أهواء البشر تتحكم فيهم وتقودهم إلى منحدر الفسوق والعصيان فحذرهم من ارتكاب المحرمات وأنذرهم بعقوبته وأنه تعالى يجازي المحسنين على إحسانهم ويعاقب المسيئين على إساءتهم.

فالله سبحانه وتعالى هو الحكم العدل الذي يجازي عباده على كل ما صدر منهم متى كان محلاً للثواب والعقاب فهو تعالى يحاسب الإنسان على الصغيرة والكبيرة سواء بسواء كل على حسب مقداره .

قال تعالى: ﴿ قَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۖ ﴾ [الزلزال] ٧
﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۖ ﴾ [الزلزال] ٨

نزلت هذه الآية على النبي ﷺ وأبو بكر يأكل فأمسك وقال يا رسول الله: وإنا لنرى ما عملنا من خير وشر . قال عليه الصلاة

والسلام: « ما رأيت مما تكره (أى ما نزل بك من مصائب) فهو مثاقيل ذر الشر ويدخر لكم مثاقيل ذر الخير حتى تعطوه يوم القيامة » رواه ابن جرير . ومصادقه فى كتاب الله .

قال تعالى: ﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ ﴾ [الشورى: ٢٠]

وجاء فى صحيح مسلم عن أنس قال : قال رسول الله ﷺ « إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها الله فى الدنيا ويجزى بها فى الآخرة وأما الكافر فيقطع بحسنات ما عمل بها لله فى الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها » فالله سبحانه وتعالى يجازى الإنسان على كل شيء .

قال تعالى : ﴿ إِنِّي لَا أَضِيعُ عَمَلٌ عَمِلْتُمْ مِنْ ذِكْرٍ أَوْ أَنْتَى ﴾ [ال عمران: ١٠٥]

وقال تعالى : ﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا

يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ﴾ [١١٢: ٥]

وفى صحيح البخارى « اتق الله ولو بشق ثمرة » .

وكذلك الذنوب لا يهملها المولى عز وجل ولكنه قد يغفر الذنوب مقابل حسنة عملها العبد أو مقابل بلاء نزل به ، فالله تعالى أعدل ما يكون بعباده ، قال تعالى :

﴿ لَيْسَ بِأَمَانَتِكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ
سَوْءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴾

[النساء: ١٢٢]

ففى هذه الآية : يقرر المولى عز وجل بأنه لا يهمل شيئاً وأنه يجازى الإنسان على كل أعماله وأن الأمر راجع إليه وحده سبحانه وتعالى ، وكان عليه الصلاة والسلام يقول لعائشة : « إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالب » . وفى مسند الإمام أحمد عن عبدالله بن مسعود أن رسول الله ﷺ قال : « إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه » رواه أحمد فى مسنده .
ولله در القائل [٢٧ : ٦٩٥] :

فبادر إلى الخيرات قبل فواتها	وخالف مراد النفس قبل مماتها
ستبكي نفوس فى القيامة حسرة	على فوت أوقات زمان حياتها
فلا تقتر بالعزيز والمال والمنسى	فكم قد بلينا باتقلاب صفاتها

وليس من الغريب فى هذا الزمان الذى نعيش فيه أنك إذا وجدت إنساناً قائماً على معصية الله ونصحته تجده يبرر ذنبه ويقول " إن الله غفور رحيم " قال هذا فى كتابه .

ونذكر هذه الآية فى هذا الموضع إنما هو من قبيل قوله تعالى :

﴿ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِيُؤْخِرَ إِلَىٰ أَوَّلِيَّائِهِمْ لِيُجِدُوا لَكُمْ ﴾ [النجم : ٦١] .

لأن ذكر هذه الآية فى هذا الموضع هو ليس الحق بالباطل فهو قول حق أريد به باطل ، قاله تعالى لم ينزل هذه الآية لكى يستهين الإنسان بذنوبه ، ولكن أنزلها لنتوب إلى الله ونلجأ إليه ونرجع له ، فهو حقاً غفور رحيم ولكن لمن المغفرة ؟ ولمن الرحمة ؟ .

نجد الإجابة عن هذا التساؤل فى كتاب الله تعالى :

﴿ وَإِنِّي لَنَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ ﴾ [النجم : ٨٦] .

ففى هذه الآية نجد أن المولى عز وجل اشترط أربعة شروط لكى تتأكد
أخى المسلم مغفرته تعالى :

أولاً - التوبة: «وانى لغفار لمن تاب» وهى تحتاج إلى خمسة شروط حتى
يقبلها المولى عز وجل كما بينها العلماء: الإقلاع عن الذنب ،
والندم على الماضى، والعزم على عدم العودة فى المستقبل، وأن
تكون قبل الغرغرة، وقبل طلوع الشمس من مغربها، ويضاف إليها
رد المظالم إلى أهلها إذا كانت تتعلق بالعباد:
ولله در القائل [٢٧: ٢٩]:

وتوبة حق الله يستغفر الفتى ويندم وينوى لا يعود إلى الردى
ولمن تاب من غصب فيشرط رده ومع عجزه ينوى متى وات يرد

ثانياً - الإيمان : «وانى لغفار لمن تاب وأمن» والإيمان يوضحه قوله تعالى:

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ
قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ
يَتَوَكَّلُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
يُنْفِقُونَ ﴿٢﴾ ﴾ [البقرة]

ثالثاً - العمل الصالح «وانى لغفار لمن تاب وأمن وعمل صالحاً» ويتمثل فى
القيام والسير على منهج الله وترك ما عداه إذا تعارض معه. [٨٢: ٨٢]

رابعا - الهداية «وانى لغفار لمن تاب وأمن وعمل صالحاً ثم ائتمنى». ولنتأمل هنا
كيف عطف الله الشروط الثلاثة الأولى بحرف العطف (الواو) ثم
عطف الهداية بحرف (ثم) للدلالة على أن الهداية تأتى كنتيجة للتوبة
والإيمان والعمل الصالح. فإن تحقق ما سبق أدخله الله فى مغفرته.

لما للرحمة وهي الشق الثاني من الآية « غفور رحيم » فقد تناولها المولى عز وجل بالتوضيح ولمن تكون فقال تعالى:

﴿ وَرَحِمَنِي ﴾

وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ وَفَسَّأْتُ كُتُبَهَا لِلَّذِينَ يُنْفِقُونَ وَيُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٧٦﴾ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ
الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ
فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ
الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ
عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا
النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٧٧﴾ [البقرة]

فهذه الآيات تناولت الشروط التي إن قام بها العبد أدخله الله في رحمته، وإذا أردت أن تستوضح هذه الشروط فارجع إلى كتب التفسير.

فعلى الإنسان أن يدين نفسه بنفسه ، ويعمل أكثر ، ويكون حريصاً على طاعة الله، خائفاً حذراً من معصية الله، وذلك عملاً بقول النبي ﷺ: «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمانى» رواه الترمذي.

وقال تعالى: ﴿ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا

يَوْمَ مَارَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿١١﴾ ﴾ [سجدة]

فالإنسان الطائع المستقيم عليه أن يكون خائفا من الله تعالى لأنه لا يضمن أعماله أهى مقبولة أم مردودة عليه فربما يكون الإنسان مثلا يصلى وهو لا يستوفى شروط الصلاة فلا يقبل منه .

قال تعالى فى الحديث القدسى : { إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتى ولم يستطع على خلقى وقطع نهاره فى ذكرى ولم يبت مصرا على معصيتى ورحم المسكين والأرملة والمصاب } رواه الدارقطني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام : « لا صلاة لمن لم تنهه عن فعل المنكر » . فالمؤمن يخشى الله ويراقبه أما المنافق فقد تحجر قلبه فلا يخاف الله عز وجل .

ولله در القائل [٢٧: ٢٩٧]:

إذا ما الليل أظلم كابدوا	فيسفر عنهم وهم ركوع
أطار الخوف نومهم فقاموا	وأهل الأمن فى الدنيا هجوع
لهم تحت الظلام وهو سجد	أتين منه تنفرج الضلوع
وخرص فى النهار لطول صمت	عليهم من سكينتهم خشوع

وروى ابن حبان فى صحيحه عن أبى هريرة أن النبى ﷺ قال فيما يرويه عن ربه : قال الله سبحانه وتعالى { وعزتى وجلالى لا أجمع على عبدى خوفين ولا أجمع له أمنين . إن أمننى فى الدنيا أخفته يوم القيامة . وإن خافنى فى الدنيا أمنته يوم القيامة } .

قال تعالى: ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ ﴾

﴿ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ۖ ﴾ [سورة]

وقال تعالى: ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْعَيْثَ
 وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ
 وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ۝ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِعَاثَهُ وَجُودَهُمْ
 وَاقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرُءُونَ
 بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ أُولَئِكَ لَهُمْ عِزِّي الدَّارِ ۝ جَنَّتٌ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا
 وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ
 عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ۝ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ۝﴾ (الزمر)

ومن كل ما تقدم لتضح أن الإنسان حر في أفعاله وبناءا على ذلك
 ترتبت مسئوليته على هذه الأفعال فيثاب عليها إن كانت خيرا ويعاقب
 عليها إن كانت شرا.

قال تعالى: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنْتُمْ خَالِقَتُمْ عِبَادًا وَإِنَّكُمْ
 إِلَيْنَا لَا تَرْجِعُونَ ۝ فَتَعَلَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا
 هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ۝ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا
 آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ
 الْكَافِرُونَ ۝﴾ (الأنعام)

وقال الشاعر [١٧٩: ٦]:

لما خلقوا لما غفلوا وناموا	أما والله لو علم الأنام
عيون قلوبهم ساحوا وهاموا	نقد خلقوا ليوم لو رأتهم
وتوييح وأموال عظام	فمعات ثم حشر ثم نشر
فصلوا من مخافته وصاموا	ليوم الحشر قد عملت أناس
كاهل الكهف أيقاظ نيام	ونحن إذا أمرنا أو نهينا

وقال عمر بن عبدالعزيز في خطبة له : « أيها الناس إنكم لم
تخلقوا عبثا ولم تتركوا سدى وإن لكم ميعة يجمعكم الله عز وجل فيه
للحكم والفصل بينكم فخاب وشقى عبدا أخرجه الله من رحمته التي
وسعت كل شيء وجنته التي عرضها السموات والأرض وإنما يكون
الأمان غدا لمن خاف الله تعالى ولتقى وباع قليلا بكثير وفانيا بيباق
وشقاوة بسعادة ألا ترون أنكم في كل يوم تشيعون غاديا راجعا إلى الله
قد قضى نحبه وانقطع أمله وفارق الأحباب وواجه الحساب » [٢: ٢٢٣].

وما أجمل قول علي بن أبي طالب عليه السلام:

لا دار للمرء بعد الموت يسكنها	إلا التي كان قبل الموت ينيها
فإن بناها بخير طاب مسكنه	وإن بناها بشر خاب بانيها
النفس ترغب في الدنيا وقد علمت	أن السلامة فيها ترك مافيها
فاغرس أصول التقي ما علمت مجتهدا	وأعلم بأنك بعد الموت لاقيها

الفصل العاشر

**متعلقات القضاء والقدر
فى الفكر التربوى الإسلامى**

متعلقات القضاء والقدر فى الفكر التربوى الإسلامى

رسم الإسلام للتربية منهجاً متكاملأ يتناول الإنسان من جميع نواحيه ، بهدف وجود المسلم المتكامل السوى ، فالإسلام يربى أبناءه على البعد عن الحقد والكراهية والحسد والجدال عامة ؛ لأنه يولد تلك السمات الميغوضة ويدعونا للحوار السمع الهادف.

والإنسان إلى جانب كونه كائنأ عاقلاً فهو يتميز بالقدرة على اختيار البدائل اختياراً حراً واعياً يتحمل مسئولياته، ويؤكد ذلك

قوله تعالى: ﴿ ٧ 〉 أَلَمْ جَعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ ﴿ ٨ 〉 وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ﴿ ٩ 〉 وَهَدَيْنَاهُ

النَّجْدَيْنِ ﴿ ١٠ 〉 ﴾ [البعد]

وقوله تعالى: ﴿ مَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ

عَلَيْهَا وَلَا نُزِيرُ وَاِزْرَةً وَلَا نُزِرُ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ [الأنعام: ١٠٠]

ومن ثم تنادى التربية الإسلامية بضرورة اقتران الدين بالدنيا فى الفكر والأخلاق والسلوك لأن إهمال الجانب الدينى فى العملية التربوية يعكس ظلمة القلب، وإتباع الهوى الذى يقود الإنسان إلى الضلال، أما الإيمان بالله والتوكل عليه واللجوء إليه بالدعاء يشعر الإنسان بأن له سندأ قوياً فى هذه الحياة، وذلك من أهم وسائل الوقاية من الأمراض النفسية، فالتوكل على الله حين يتغلغل فى النفس البشرية يدفعها إلى السلوك المستقيم.

كما أن التربية الإسلامية تدعونا للأخذ بالأسباب للوصول إلى النتائج ، ومن الأسباب التي أرشدنا إليها المولى عز وجل لإصلاح ديننا وأخلاقنا السعى لطلب الرزق.

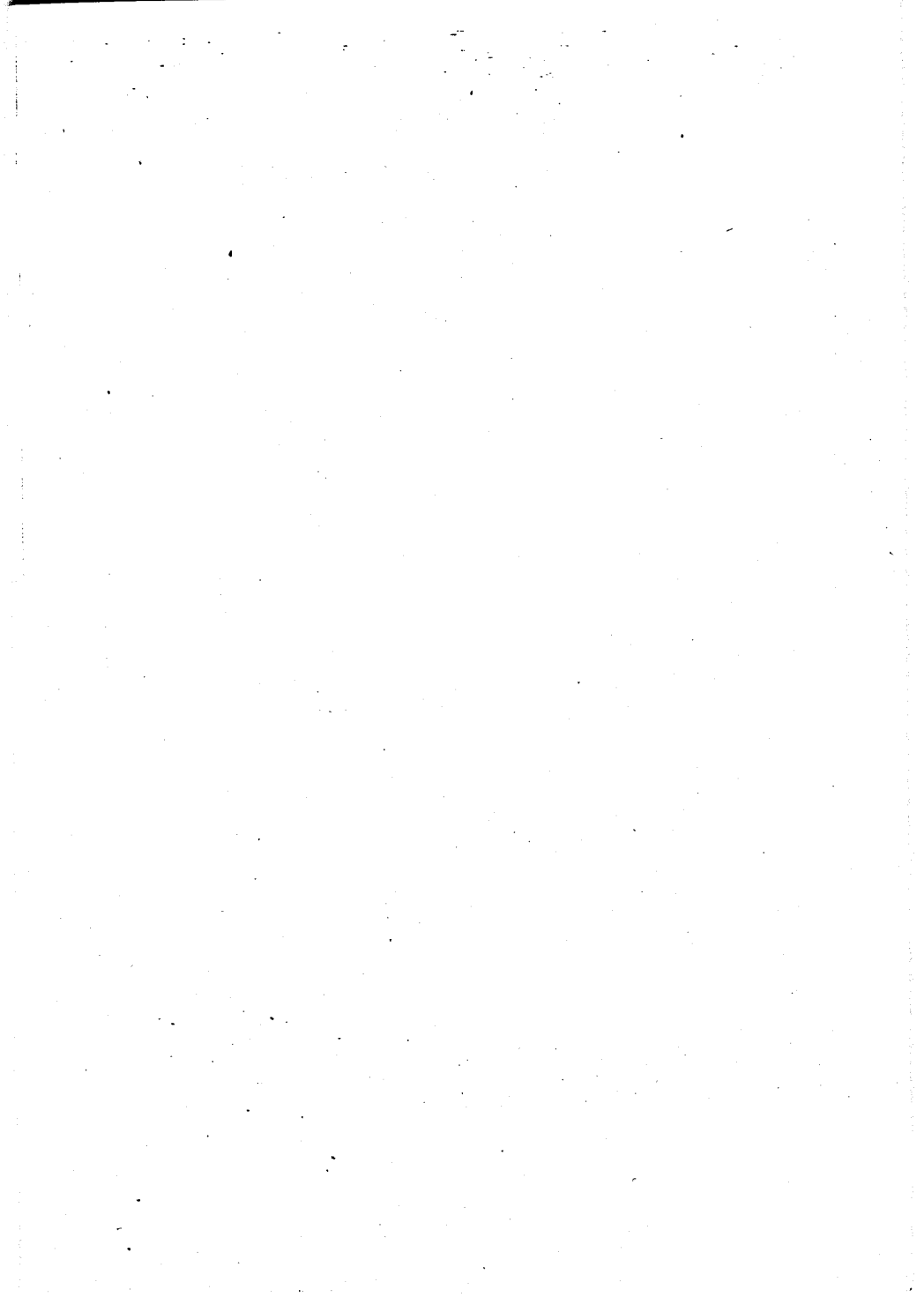
قال تعالى ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۚ إِنَّهُ شُكُورٌ﴾

فالإسلام ينهانا عن التكاسل أو أن نترك أسباب النجاة تعللا بالقدر ويدعونا للحفاظ على الصحة لتساعدنا في السعى لطلب الرزق ، وذلك بالتدأى عند الضرورة ، ينهانا عن الاستسلام للقدر ، فيجب على الإنسان أن يذارع القدر بالقدر.

ليس هذا فحسب بل، الإسلام يربط الحياة الدنيا بالآخرة ولهذا الارتباط سانه في تقويم الأشياء والأعمال والحكم عليها ، فالفكر التربوي الإسلامى المستمد من كتاب الله والهدى النبوى اتخذ من أسلوب الثواب حافزا للتربية القيم الإسلامية الفاضلة واتخذ من أسلوب العقاب رادعا قويا لينأى بالإنسان عن طريق الضلال والشر ، لأن كلام الثواب والعقاب من أهم المبادئ المؤثرة في النفس البشرية.

فالفرد عندما يوقن أنه إذا التزم أوامر الله يفوز في الدنيا والآخرة سيكون ذلك دافعا قويا للتمسك بمنهج الله تعالى أما إذا نهج طريق الشرور والمعصية سوف يحسر الدنيا والآخرة ، كان ذلك مانعا يبعد الفرد عما يغضب الله . فأعمال الدنيا مقومة في الفكر التربوي الإسلامى بحسب نتيجتها في الدنيا والآخرة بهدف الوصول إلى مجتمع إنسانى فاضل.

المراجع

المراجع

أولاً : المراجع الدينية

(أ) القرآن العظيم وكتب السنة النبوية

(ب) كتب تفسير القرآن الكريم :

١. ابن تيمية : التفسير الكبير ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م.

٢. إسماعيل بن كثير : تفسير القرآن العظيم ، القاهرة ، دار إحياء الكتب العربية ، د.ت .

٣. محمد بن أحمد الأنصارى القرطبي : الجامع لأحكام القرآن الكريم ، القاهرة ، دار الكتب المصرية ، ١٣٥٩ هـ - ١٩٤٠ م.

٤. محمد بن جرير الطبري : تفسير الطبري ، القاهرة ، دار المعارف ، ١٣٨٨ هـ - ١٩٦٩ م.

(ج) كتب شرح السنة النبوية :

٥. أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني : فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، القاهرة ، مكتبة الكليات الأزهرية ، ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م.

٦. طه عبد الله العفيفي : من وصايا الرسول ﷺ ، القاهرة ، دار الاعتصام ، ١٤٠٤ هـ - ١٩٨٥ م.

٧. يحيى بن شرف المعروف بالإمام النووي : شرح النووي بصحيح مسلم ، بيروت ، دار إحياء التراث العربي ، ١٣٩٢ هـ - ١٩٧٢ م.

(د) كتب اللغة :

٨. ابن منظور : لسان العرب ، القاهرة ، دار المعارف ، د.ت .

٩. الحسين بن محمد المعروف بالأصفهاني : المفردات في غريب

القرآن ، القاهرة ، مكتبة مصطفى البابي الحلبي ، ١٣٨١هـ -

١٩٦١م.

١٠. مجدى الدين محمد بن يعقوب الفيروزى آبادى : القاموس المحيط ،

القاهرة ، مكتبة مصطفى البابي الحلبي ، ١٣٧١هـ - ١٩٥٢م .

١١. محمد بن أبى بكر بن عبد القادر الرازى : مختار الصحاح ،

القاهرة ، مكتبة الثقافة الدينية ، ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م.

١٢. مقاتل بن سليمان البلخى : الأشياء والنظائر فى القرآن ، القاهرة ،

دار الكتب والوثائق القومية ، ١٣٩٥هـ - ١٩٧٥م .

(هـ) كتب العقيدة الإسلامية :

١٣. ابن تيمية : مجموعة الرسائل والمسائل ، بيروت ، دار الكتب

العلمية ، ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م .

١٤. أبو بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقى : الأسماء والصفات

للبيهقى ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، ١٤٠٥هـ - ١٩٨٤م .

١٥. أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقى : القضاء والقدر والرد على من

يحتج بالقدر ، (تحقيق أبى الفداء الأثرى) ، القاهرة ، مكتبة السنة ،

١٤٠٩هـ - ١٩٨٩م.

١٦. أبو بكر جابر الجزائري : عقيدة المؤمن ، لبنان ، مؤسسة جمال بيروت ، د.ت.
١٧. أبو حامد محمد بن محمد الغزالي (راجعته وقدمه له طه عبد الرعوف سعد) : مكاشفة القلوب ، القاهرة ، الفجر الجديد ، ١٤١٥ هـ - ١٩٩٥ م.
١٨. أحمد بهجت : الله في العقيدة الإسلامية ، القاهرة ، المختار الإسلامي ، ١٩٧٦ م - ١٣٩٦ هـ .
١٩. السيد سابق : العقائد الإسلامية ، القاهرة ، الفتح للإعلام العربي ، ١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م .
٢٠. السيد محمد نوح : آفات على الطريق ، القاهرة ، دار الوفاء ، ١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م .
٢١. آمنة محمد نصير : مباحث في علوم العقيدة ، القاهرة ، مكتبة الكليات الأزهرية ، ١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م .
٢٢. حسن السيد متولي : مذكرة التوحيد ، القاهرة ، المكتبة الأزهرية للتراث ، ١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م .
٢٣. عباس محمود العقاد : الإنسان في القرآن الكريم ، القاهرة ، مكتبة الأسرة ، ١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م .
٢٤. عبد الحميد كشك : من وصايا القرآن ، القاهرة ، دار البشير ، ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م .
٢٥. عبد الرحمن بن حسين آل الشيخ : فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد ، بيروت ، دار الفكر ، ١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م .

٢٦. عبد العزيز محمد سلمان : من معجزات النبي ﷺ ، الرياض ، وقف لله تعالى بمعهد إمام الدعوى ، ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م .

٢٧. عبد العزيز محمد سلمان : موارد الظمان لدروس الزمان ، ج١ ، الرياض ، مطبعة المدينة ، ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م .

٢٨. عبد الكريم الخطيب : القضاء والقدر بين الفلسفة والدين ، القاهرة ، دار الفكر العربي ، ١٩٧٩م - ١٣٩٩هـ .

٢٩. عبد المجيد الزنداني وآخرون : الإيمان ، دمشق ، دار القلم ، ١٤٠٤هـ - ١٩٨٤م .

٣٠. علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي : شرح الطحاوية في العقيدة السلفية (تحقيق وتعليق د/عبد الرحمن عميره) ، الرياض ، مكتبة المعارف ، ١٤٠٢هـ - ١٩٨٢م .

٣١. فاروق أحمد دسوقي : القضاء والقدر في الإسلام ، الإسكندرية ، دار الدعوى ، ١٤٠٤هـ - ١٩٨٤م .

٣٢. محمد أحمد الأمين الحاج : الجن والشياطين والسحر والعين والرقى في ضوء الكتاب والسنة ، جدة ، مكتبة دار المطبوعات الحديث ، ١٤١٠هـ - ١٩٩٠م .

٣٣. محمد الغزالي : عقيدة المسلم ، القاهرة ، دار الكتب الإسلامية ، د.ت .

٣٤. محمد بن علي بن أحمد بن حزم الظاهري : الفصل في الملل والأهواء والنحل ، بيروت ، دار المعرفة للطباعة والنشر ، ١٣٩٥هـ - ١٩٧٥م .

٣٥. محمد قطب : مفاهيم ينبغي أن تصحح ، القاهرة ، دار الشروق .
١٤٠٩هـ - ١٩٨٩م .

٣٦. محمد متولى الشعراوى : القضاء والقدر ، القاهرة ، دار أخبار
اليوم ، ١٤٠٩هـ - ١٩٨٩م .

٣٧. محمد محمود أحمد ، موسى الخطيب : الدعاء والقضاء والقدر ،
القاهرة ، مركز الكتاب للنشر ، ١٤١٧هـ - ١٩٩٧م .

٣٨. محيى الدين أحمد الصافى وآخرون : العقيدة الإسلامية والأخلاق ،
القاهرة ، دار الكتاب الجامعى ، ١٤١٥هـ - ١٩٩٥م .

٣٩. مصطفى العدوى : الاشراف للصغرى للساعة ، للطائف ، مكتبة
الطرفين ، ١٤١٣هـ - ١٩٩٣م .

٤٠. يوسف القرضاوى : فى الطريق إلى الله (التوكل) ، القاهرة ،
مكتبة وهبه ، ١٤١٥هـ - ١٩٩٥م .

ثانياً : الكتب التربوية

٤١. صلاح الدين بسيونى رسلان : القيم فى الإسلام بين الذاتية والموضوعية ،
القاهرة ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، ١٤١٠هـ - ١٩٩٠م .

٤٢. عبد الرحمن النحلاوى : أصول التربية الإسلامية وأساليبها فى البيت
والمدرسة والمجتمع ، دمشق ، دار الفكر ، ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م .

٤٣. عبد الغنى عبود : فى التربية الإسلامية ، ط٢ ، القاهرة ، دار الفكر
العربى ، ١٤٠٦هـ - ١٩٨٥م .

٤٤. فتحية عمر رفاعى الحلوانى : دراسة نافذة لأساليب التربية المعاصرة فى ضوء الإسلام ، جدة ، تهامة ، ١٤٠٤هـ - ١٩٨٣م .
٤٥. محمد سعد القزاز : الاتجاه السلفى فى التربية الإسلامية ، رسالة دكتوراه . غير منشورة ، كلية التربية ، جامعة طنطا ، ١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م .
٤٦. محمد قطب : دراسات فى النفس الإنسانية ، ط ١٠ ، القاهرة ، دار الشروق ، ١٤١٤هـ - ١٩٩٣م .
٤٧. محمد محمود عبد العال : الثواب والعقاب فى الفكر التربوى الإسلامى ، رسالة دكتوراه ، كلية التربية ، جامعة أسيوط ، ١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م .
٤٨. نديم الجسر : قصة الإيمان ، بيروت ، دار الأندلس ، ١٣٨٣هـ - ١٩٦٣م .
٤٩. يوسف مصطفى القاضى : علم النفس التربوى فى الإسلام ، الرياض ، دار المريخ ، ١٤٠١هـ - ١٩٨١م .

الفهرست

الصفحة

الباب الأول

عظمة الله

- ٣ ضعف المخلوق أمام عظمة الخالق
- ١٢ الدور التربوي للإيمان بعظمة الله

الباب الثاني

ماهية القضاء والقدر

- ١٧ القدر لغة
- ١٩ القضاء لغة
- ٢١ تعريف القضاء والقدر شرعاً
- ٢٣ أركان القضاء والقدر
- ٢٤ الركن الأول : علم الله الأزلي
- ٢٨ الركن الثاني : اللوح المحفوظ
- ٢٩ أنواع التقدير وكتابتها
- ٣٢ الركن الثالث : الخلق والإيجاد
- ٣٤ الركن الرابع : المشيئة والقدرة

الباب الثالث

الإيمان بالقضاء والقدر

- ٣٩ علاقة القضاء والقدر بذات الله تعالى
- ٤٢ حكم من جحد القضاء والقدر
- ٤٣ القيم التربوية للإيمان بالقضاء والقدر

الباب الرابع

أنواء القدر

- ٤٨ الفصل الأول : القدر الذي يتعلق بالوقائع الكونية
- ٥١ - الاعتذار بالأقدار الكونية

الفصل الثاني : القدر الذي يتعلق بأفعال الإنسان ٥٥

- التعلل بالقضاء والقدر للذنوب ٥٩

- إن الحكم إلا لله ٦٢

الفصل الثالث: التربية وأنواع القدر ٦٩

الباب الخامس

الصبر على أقدار الله

الفصل الأول : ماهية الصبر على أقدار الله ٧٣

- أنواع الصبر على أقدار الله ٧٥

- الصبر على أقدار الله الكونية ٧٥

- الصبر الذي يتعلق بأفعال الإنسان ٨٠

- الصبر على طاعة الله ٨٠

- الصبر على الامتناع عن المعصية ٨١

الفصل الثاني : ما ينافي الصبر على أقدار الله ٨٥

- النياحة على الميث ٨٧

- قول لو أوليت على ما قدره الله ٨٩

- سب الدهر ٩٢

- سب انريح ٩٤

- تمنى الموت ٩٦

الفصل الثالث: الانعكاس التربوي لقيمة الصبر ٩٩

الباب السادس

أقدار أخبر بها النبي ﷺ

القدر والغيب ١٠٣

انتصار الروم على الفرس ١٠٧

آجال أخبر بها النبي ﷺ ١٠٩

- إخباره عن أناس يموتون على الكفر ١٠٩

- إخباره عليه الصلاة والسلام ميقات الوفاة ١١٢

- ميقات وفاة فاطمة رضي الله عنها ١١١
- ميقات وفاة كسرى ١١١
- أناس يموتون على الشهادة ١١١
- استشهاد علي بن أبي طالب ١١٢
- استشهاد الحسين بن علي بالعراق ١١٢
- الفتنة التي تلم بالأمة الإسلامية بعد مقتل عثمان ١١٣
- انهيار الأمة الإسلامية ١١٥
- انهيار البشرية على أرض الفرات ١١٨
- هدم الكعبة ١٢٠
- فك رموز كل شيء ١٢١

الباب السابع

متعلقات القضاء والقدر

- الفصل الأول الجدال في القضاء والقدر ١٢٥
- الفصل الثاني الهداية والإضلال ١٢٩
- الفصل الثالث التوكل على الله ١٤٧
- الفصل الرابع القدر والرزق ١٦١
- الفصل الخامس الدعاء والقضاء والقدر ١٦٩
- الفصل السادس القدر والتداوى ١٧٥
- الفصل السابع النذر والقدر ١٧٩
- الفصل الثامن الساحر والأقدار ١٨٣
- الفصل التاسع الثواب والعقاب ١٨٩
- الفصل العاشر متعلقات القضاء والقدر في الفكر التربوي الإسلامي ١٩٩
- المراجع ٢٠٣

رقم الأيداع
٩٨ / ٤٦٥٨

977 - 19 - 6197 - 7